
فريدريش شيللر
فى

الفريية الجمالية للانسان

ترجمته إلى العربية وقدمت له

د. وفاء محمد ابراهيم

فريد ريش شيلر
في
التربية الجمالية للإنسان

ترجمته إلى العربية وقدمت له
د . وفاء محمد إبراهيم
كلية البنات - جامعة عين شمس

الهيئة القومية لمكتبات الكتاب

١٩٩١

Friedrich Schiller. هذه ترجمة كاملة لكتاب فريدرش شيللر
Briefe Über die Ästhe Tische Erziehung des
Menschen.

"خطابات فى التربية الجمالية للانسان".

نقلناه الى العربية عن الترجمة الانجليزية التى قام بها :

Reginald Snell

تحت عنوان : On the Aesthetic Education of Man

" فى التربية الجمالية للانسان "

المنشور عن دار :

Yale University Press, New Haven, 1954.

" ان القانون لم يكوّن بعدُ رجلا عظيمًا
بينما الحرية تكوّن عالقة وكائنات خارقة للعادة"

شيلر . " اللصوص"

" ان فى الطبيعة الجمادية انسجاما الهيا ،
فلم هذا النشاز فى عالم العقل ؟ "

شيلر " اللصوص "

" ليس ثمة من سبيل آخر يجعل من انسان الحس
انسان العقل الا بجعله انسان جمال أولا " .

شيلر . "فى التربية الجمالية للانسان"

إهداء

الى الحس والعقل فى الانسان

دعوة الى انزل على اكتشاف

الروح الجميلة .. فى النفس والحياة.

د . وفاء محمد ابراهيم

تنبيهات

١ - لقد رمزنا لكتاب شيلر " فى التربية الجمالية للانسان " بالـ A.E.M. فكلما ورد اقتباس منه دللنا عليه فى الهامش بهذا الاختصار .

٢ - فى التصدير والمقدمة عدنا بالاقتباسات المأخوذة من نى كتاب شيلر " فى التربية الجمالية للانسان " الى نى الطبعة الانجليزية التى قمنا بترجمة الخطابات عنها ، وهى ترجمة Snell ، ولذلك فاننا ندل فى الهامش على رقم الصفحة المقتبس منها فى أصلها الانجليزى لا العربى ، فنقول : P. 70 مثلا ، وذلك لعدم تحدد المقالات العربية للنمى قبل الطباعة .

٣ - يشتمل الكتاب على ثلاثة أنواع من الهوامش هى :
 (أ) هوامش من وضع شيلر نفسه ، وهذا النوع من الهوامش تجده مسبوqa برقم وروده ، ثم مذيلا فى اخره بحاصرة كتب فى داخلها شيلر هكنا (شيلر) .

(ب) هوامش من وضع Snell مترجم النى الى الانجليزية ، وهذا النوع من الهوامش تجده مسبوqa برقم وروده ، ثم مذيلا فى آخره بحاصرة كتب فى داخلها " مترجم الطبعة الانجليزية " هكنا (مترجم الطبعة الانجليزية) .

(ج) هوامش من وضعنا نحن ، وهذا النوع من الهوامش نجده مسبوqa بعلامة نجمية كهذه x ثم مختوما بحاصرة كتب فى داخلها كلمة " المترجمة " هكنا (المترجمة) .

بسم الله الرحمن الرحيم

تعد فلسفة فريدريش شيلر الجمالية نقطة التقاء وتحول فى تاريخ علم الجمال ، فهى نقطة التقاء عبقرية كانط فى الفلسفة وعبقرية جوته فى الشعر، كما أنها نقطة تحول فى تاريخ علم الجمال ، اذ جعلت من القيم الجمالية والفنية منطلقا لتخطيط الحرية والابداع ، وطريقا لبلوغ أسمى ما فى الانسانية من دوافع للسموالروحانى .

بهذه الروعة ، تناولت الدكتور وفاء ابراهيم رسائل شيلر فى التربية الجمالية وقدمت لها بدراسة علمية وافية تناولت فكر الشاعر الفيلسوف وفلسفته فى الفن والجمال ودوره فى النقد الأئبى .

وزيادة فى الايضاح الحققت بمقدمتها ترجمتين احدهما لمقال عن فلسفة شيلر كتبه لدائرة المعارف الفلسفية جولبوس الياس والثانية لمقدمة ريجنالد سنل مترجم الرسائل من الالمانية الى الانجليزية .

ولقد جاءت ترجمة الدكتور وفاء ابراهيم لرسائل شيلر تلبي حاجة القارئ العربى المتخصص والمثقف على السواء الى القراخ الجادة والدراسة المتعمقة .

والكتاب بعد ذلك جهد مشكور توجت به المترجمة معاشتها لفكر هذا المفكر الكبير بعد دراسة أكاديمية سابقة حصلت بها على الماجستير فى موضوع :
" مفهوم النفس الجميلة فى فلسفة فريدريش شيلر "

دكتورة أميرة حلمى مطر
أستاذ الفلسفة وعلم الجمال
جامعة القاهرة
١٩٨٩/٨/١٠

تصليح

لقد سبق لى الاهتمام بشيللر حين جعلت منه موضوعا لبحثى الذى تقدمت به الى قسم الفلسفة فى كلية البنات بجامعة عين شمس ، لنيل درجة الماجستير ، وكان البحث بعنوان " مفهوم النفس الجميلة فى فلسفة فريديرش شيللر " ، عام ١٩٨٣ ، واليوم - وبعد ستة أعوام - أعود الى شيللر مرة أخرى لأنظر فيه من جديد ، أو لأعيد اكتشافه على ضوء جديد .

وانا كان تناولى لشيللر عام ١٩٨٣ " معالجة أكاديمية " ، فان تناول هذه المرة ضرب من " المعاشية الوجدانية " لفكر الرجل وقد تحققت لى به ألفة ، ولا يزال يشدنى الى فكره اعجاب غامر يدفع الى معاودة النظر والاقتراب أكثر فأكثر من فكر لا يزال - على أهميته وعمقه - لم يسر غوره بما يكفى .

وقد اخترت لهذه " المعاشية " أن تكون من " الداخل " وعلى صورة " لقاء مباشر " مع شيللر ، دون الكثير من الوساطات التى تعكسها دراسات من تناولوا شيللر بالبحث والدرى . لذلك عملت على الاكتفاء - قدر الامكان - بشيللر فى تناول شيللر ، وبخطاباته التى تولف كتابه " فى التربية الجمالية للانسان " وتوخيت فى ذلك أمرين :

الأول : أن أشرك القارئ العربى معى فى التعرف المباشر الى شيللر المفكر ، فترجمت الى العربية أهم كتاب دال على فكر شيللر الناضج العميق ، خاصة وأن قارئ العربية قد عرف شيللر كاتباً مسرحياً بفضل نقل مسرحية " اللصوى " الى العربية على يد أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى . الا أن شيللر الفنان يظل مستغلقاً على الفهم بغير شيللر المفكر والفيلسوف ، استغلاق التطبيق فى غيبة فهم النظرية . لذا كان نقل كتاب من كتب شيللر الفلسفية ضرورة لسد فراغ المكتبة العربية فى مجال شيللر الفيلسوف - من جهة - ولتسليح القارئ العربى بمفتاح فهم فكرى لفن شيللر المسرحى من جهة أخرى .

والثانى : أن أقف بنظرية شيللر الجمالية وقوفا يوضح أسسها ، ويجعل منها عونا على استجلاء مشكلات الاستطيقا التى لاتزال من الموضوعات الخلافية فى الفلسفة ، كمشكلة الابداع الفنى والحكم الجمالى وعلاقة الاستطيقا بمجالات الفكر البشرى الأخرى من اجتماع ودين وعلم وأخلاق وسياسة . هذا مع وضع النظرية الشيللرية فى مجرى تاريخ الفكر الاستطيقى ، ماضيه وحاضره وما يمكن الاستشراف اليه فى المستقبل .

ويبقى هذا العمل - القائم بكليته على " فى التربية الجمالية للانسان " - اجرا ٢٠ تمسغيا ، ما لم أبرر اختياري لكتاب شيللر ذى الخطابات السبعة والعشرين ، والذي يحمل عنوان " فى التربية الجمالية للانسان " . فلماذا هذا الكتاب من بين سائر مؤلفات شيللر الأخرى ؟

وللاجابة عنه لابد أن نعرف بالدقة زمن كتابة هذه الخطابات . ويرى سنل Snell - وهو مترجم الطبعة الانجليزية للخطابات - أن تحرى تاريخ الخطابات هو ما لا وزن له ولا أهمية ، وذلك لأنه يرى فيها ما يخرج بها عن أن تكون مجرد مخاطبات ، وانماهى " معاصرة على الدوام ، شأن ما يجب أن يكون عليه كل عمل فنى حقيقى وأصيل " (١) .

ومع ذلك فانه اذا كان الحريق الذى اجتاحت قصر الأمير الحانوكسى فريدريك كريستيان - الذى كانت الخطابات تكتب لترسل له - كان تاريخه عام ١٧٩٤ ، فان هذا يعنى أن الخطابات التى أتى الحريق على أصولها عام ١٧٩٤ لابد أن تكون قد كتبت قبل ذلك ولو بعام ، أى منذ ١٧٩٣ ، وهو تاريخ توحيده أمور أهمها :

١ - قبل عام ١٧٩٣ بأربعة أعوام - أى فى ١٧٨٩ - كان شيللر مشغولا فى العمل فى بينا ثم بالمرى ، وبسبب من هذا وذلك لم يكن من متسع له لخطابات من هذا النوع .

٢ - ان هذه الخطابات انما كانت آيات شكر - بالفكر والعاطفة -
للأمير الدانمركى المثقف الذى مد لشيلىر يد العون فى مرضه ، فهى خطابات
كتبت بعد حادثة معروفة بالتاريخ .

٣ - ان الخطابات حافلة بأفكار لم يعرفها الوسط الفكرى الألمانى
الا بعد عام ١٧٩٠ حيث تاريخ ظهور كتاب كانط فى الاستاطيقا " نقد ملكة
الحكم " Critique of Judgment ، وهو كتاب من طبيعته
أنه متى طلع على الناس فى عام ١٧٩٠ لا يتمثلوه الا بعدها بعامين أو ثلاثة ،
والثلاثة - فى حق هذه الخطابات - أقرب الى الدقة بدعم مما سبق .

غير أن الخطابات التى أتت عليها النيران عام ١٧٩٤ وتخلفت عنها
نسخ كان يحتفظ بها شيلىر ، ليست هى التى رأت النشر العلنى على حلقات
فى مجلة " تقويم ربات الفنون " The Graces فيما بعد ،
اذ عاد شيلىر الى هذه الخطابات يعيد صياغتها ويفصل القول فيها لتصل الى
ضعف ما كانت عليه فى أول أمرها . وبذلك يتمخض التحرى عن زمن كتابة هذه
الخطابات عن نتيجة تقول بزمانين : زمن أول كتابة وذلك أقرب الى عام ١٧٩٣
ثم زمن اعادة الصياغة والنظر وكان ذلك نحو عام ١٧٩٥ .

ثم ان شيلىر قام بمراجعة هذه الخطابات مرة أخرى عام ١٨٠٢ وهو
بمدد الاعداد لطبعها ضمن مجموعة " الأعمال الصغرى " ، وهذا يعنى أن زمن
تأليف أو كتابة هذه الخطابات هو - بالفعل - كل زمن الفكر الناضج لـ
شيلىر ، ومن هنا تأتى أهميتها ، فلقد تعرضت هذه الخطابات لعملية تأليف
مستمر أو نظر دائم متواصل . وهذا مايجعل من الخطابات هذه أهم عمل
لشيلىر ، ففيها كل شيلىر الناضج على مدى فترة من التطور ظلت هــ
الخطابات تسجلها فى سلسلة من مرات التأليف المتكررة التى قد تكون بدأت
منذ عام ١٧٩٣ وظلت تتوالى حتى عام ١٨٠٢ .

أضف الى ما سبق أن هذه الخطابات لم تكن أول ما كتبه شيلىر فى
الاستاطيقا ، بقدر ما كانت أنصع ما كتبه فيها ، ويقرر سنل Snell فى
مقدمته للطبعة الانجليزية للخطابات ، أن شيلىر " يتبوأ بفضل هذه الخطابات

مكانا لا يمكن اغفاله أو التقليل من أهميته في تاريخ الفلسفة الجمالية" . (١)

وقد صادفت هذه الخطابات ظروفًا وعوامل كتبت لها هذا النضج وكفلت لها هذا العمق والصدق :

فأولاً : كان موضوع التربية الجمالية للانسان - وهو الفكرة الرئيسية التي تدور الخطابات عليها - مما يشغل شيللر منذ زمن التلمذة الأولى ففى المدارس، وهذا يعنى أنه " موضوع عمره " ، قارن حياته كلها، وكان يصب فيه كل نضج فكرى يتسنى له ، فيقول Snell فى مقدمته للخطابات أن حماس شيللر الخاضى لفكرة تربية الانسان من خلال الفن وبواسطته ، هو موضوع شغل بال شيللر منذ بداية التلمذة " اذ بدأ الاقترب منه والامساع اليه منذ موضوعات الانشاء المدرسية، ثم عرض له بتوسع فى كتاباته الأولى عن تأثير المسرح ، ثم بسطه ببلاغة وافرة - مرارا وتكرارا - فى شعره ، وذلك قبل أن يطرحه فى هذه الخطابات بكل ما حققته ملكاته من نضج " (٢) ، فالقارئ لقصيدة شيللر " أهل الفن The Artistis - والتى ظهرت فى ربيع عام ١٧٨٨ بعد معالجة لها دامت ثلاث سنوات - يجد فيها نفس الفكرة المحورية التى يجدها فى هذه الخطابات التى بين أيدينا الآن، وهى فكرة ذلك الانسان الذى حقق توازن وتآلف الحس والعقل، ففتح له ذلك باب الولوج الى عالم الجمال والحرية . يقول شيللر فى هذه القصيدة :

" ما أجملك ، أيها الانسان ، وأنت تقف بغصن النخيل

" على حافة العصر (لاحظ هنا فكرة العلو على الزمن)

" فى رجولة كريمة فخورة .

" بحس متفتح ، وعقل ملآن

"

Ibid., p. 4. (١)

Ibid., p. 9. (٢)

"تحررت بالعقل ، وقويت بالقوانين" (١)

وظلت فكرة شيلر عن تربية الانسان من خلال الفن وبواسطته ، الفكرة التى يلح عليها الى آخر عمره ، فقد أكد عليها فى قصيدة " تكريم الفنون " التى ألقاها فى حضرة ولي عهد بروسيا وزوجته الروسية وذلك فى شهر نوفمبر من عام ١٨٠٤ ، حيث ورد بها بيت يقول :

" من التضافر الجميل للطاقات كلها (يقصد طاقة العقل وطاقة الحس)
تقوم الحياة الحقّة " (٢)

وثانيا : ان مادة هذه الخطابات كانت حديث صديق لصديق ، فجاءت على أرضية من الصدق الكامل ، ولذلك يحس قارئ الخطابات بأن شيلر كان فيها كمن يخاطب نفسه - لا آخر - ويقلب معها أمرا بعقم لا يخلو من حماس .

وثالثا : أن الجو الثقافى العام الذى كتبت الخطابات فى ظله ، كان باعنا - وحده - على العمق والدقة والأمانة ، فهو عصر كانط وفخته ولسنج وجوته وشليجل وغيرهم من أفذاذ الفكر الفلسفى والأبى فى ألمانيا .

٤ - أن النظرية المعروضة فى الخطابات بصفتها التربوية ليست مجرد تربية مدرسية وانما هى تضع الاسس لتربية وعى متوازن للفرد ، بل أكثر من هذا انها يمكن أن تكون أساسا لبناء شخصية أمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من القدرة على مواجهة المشاكل بمختلف تحدياتها ، وذلك من خلال مجتمع يستطيع أفرادها أن يمارسوا حياتهم ابداعا وسلوكا وتطبيقا بصورة متوازنة .
ففى تقديرى أن قضية الجمال والتربية الجمالية من القضايا الاساسية للانسان وستبقى مطروحة للبحث والنقاش ما بقى الانسان على هذه الأرض .

(١) من قصيدة "أهل الفن" لشيلر. نقلا عن : د . مصطفى ماهر . شيلر ص ١٢٢ - ١٢٨ ، الهيئة المصرية العامة لكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ ،
وما بين الحواصر من وضعنا للشرح .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٤١ ، وما بين الحاصرتين من وضعنا للشرح .

... من هنا كله نجد أن اختيار خطابات شيللر " فى التريبيّة
الجمالية للانسان " للنقل الى العربية هو اختيار مبرر وصحيح .

وزيادة فى الفائدة قمت بترجمة الى العربية للمقال الذى كتبه يوليوس
الياس Julius Elias عن شيللر فى دائرة معارف الفلسفة
The Encyclopedia of Philosophy التى أشرف على تحريرها بول
ادواردز Paul Edwards من المجلد السابع لطبعتها الصادرة
فى نيويورك عام ١٩٧٢ .

كما رأيت أن أقدم للترجمة بمقدمة لم أر بأسا من أن تطول بحيث
تقدم شرحا وبسطا للنظرية الجمالية عند شيللر من خلال أهم عمل له فى هذا
المجال .

فأرجو أن يجد القراء فى هذه الترجمة وتلك الدراسة ما يمتع وينفع .
وما توفيقى الا بالله العزيز الحكيم .

الحقى فى ١٢ / ٤ / ١٩٨٩

د . وفا* محمد ابراهيم

المقدمة

أولا - شيللر : المفكر والشخصية

ليس شيللر من الأعلام الذين يقدمون من الخارج بذكر تاريخ المولد ومكان الميلاد وزمن الوفاة والزواج ، وإنما هو من القلائل الذين لا يعرفون إلا من الداخل . لذلك تركنا التعريف به من الخارج للجزء الوارد بهذا الشأن من مقال يوليوس الياس عن شيللر في دائرة معارف الفلسفة ^(١) وجعلنا مهمتنا هنا التعرف - مباشرة - على شيللر من الداخل .

وقد تراءى لنا أن قوام المعرفة بشيللر من الداخل إنما يتأتى من -
الاقتراب - قدر الامكان - من جملة من العناصر تتمثل في :

- ازدواجية الشاعر والفيلسوف في شخصية شيللر .
- أسلوبه .
- خصائص فكره .
- المؤثرات الفكرية .
- تطوره الفكري .
- تأثيره فيمن بعده .

(أ) ازدواجية الشاعر والفيلسوف في

شخصية شيللر

تختلف آراء الناظرين في فكر شيللر بين رأى لا يرى في شيللر -
بالدرجة الأولى - إلا شاعرا أريبا ، يمكن وصفه بأنه من " شعراء الفكرة "

(١) انظر ترجمتنا لعالم يوليوس الياس عن شيللر فيما لى .

كده - آخر الأمر - شاعر، ورأى آخر يرى . فليس أند ليس مفكراً فلسفياً .
بحسب، بل انه مفكر فيلسوف من الطراز الأول ، وصاحب نظر تأطى مجدد .
سنل Snell - معبرا عن الرأي الأول - يرى في شيللر أنه " كان
فنانا مبدا أكثر منه واضح نظريات" (١) . على حين يتحدث عنه هيجل في
مقدمة كتابه " فلسفة الفن الجميل " فيبدي إعجابه الشديد بالحس الفنى
والفلسفى "للعقل ذى الفكر العميق الذى راح ينشد مبدأ الكلية والجمع
المتوازن ودعا اليه فى مواجهة مبدأ لا سانس الفكر المجرد، ومبدأ فعمل
الواجب من أجل الواجب ، ومبدأ الفكر العائى عن الصورة وذلك فى
عصر لم تكن فيه مبادئ شيللر معروفة للفلسفة السائدة " . (٢)

والحقيقة أن خلاف الرأي هذا حول الفئة التصنيفية لشيللر - شاعر
هو أم فيلسوف - انما يعكس ظاهرة روحية هامة فى مواهب شيللر وملكاتة،
وهى ظاهرة " ثنائية المواهب" ، فهو " عقل فلسفى " و "خيال فنى" ،
"فكل تأليفه . . . انما هى مزيج مختلف من الخيال الشعرى والاستدلال
المنطقى" (٣) . وكان بعض أصدقاء شيللر - من مفكرى عصره - يعلقون على
هذه الثنائية أو الازدواجية الشعرية الفلسفية لديه بقولهم له : " ان أحدا
لا يستطيع أن يقرر ما اذا كنت شاعر ادبى ينطس أم أنك الفيلسوف الذى
يقضى الشعر" . (٤)

وكان شيللر ينظر الى ثنائية طبيعته هذه على أنها " اشكال " يجب
أن ينشد له حلا ، ففى خطاب أرسله الى جوتته بتاريخ ١٧٩٤/٨/٢١ عسى
الشكوى من أمره هذا قائلا : " ترانى كالمخلوق المهجن أتأرجح بين الفكرة
والتأمل ، أو بين القانون والشعور ، أو بين عقل محكوم بالقواعد وعبقريّة حرة .

A.E.M. (Introduction), p. 5. (١)

Ibid., p. 12. (٢)

Ibid., p. 1. (٣)

Ibid., p. 1. (٤)

وهذا ما أورثنى مظهرها على قدر من التشوش والارتباك فى مجال الفكر البطبرى والشعر على السواء... (فان) خيالى يصادم أفكارى المجردة ويرج بأنفه فيها . . - (وأن) عقلى البارد أو القاتر يعارض شعرى ويقحم نفسه فى شؤونه" . (١)

ولعل وعى شيللر العميق بهذه التناقضات " الفكر - شعرية " أو " الشعر - فكرية " هو الذى قاده الى منح "التوازنات" ، وهى تلك التوازنات التى انطلقت لديه من فكرة توازنه الشخصى تجاه الخيال الشعرى والفكر التجريدى . لتصب فى الفكرة العامة لتوازن البنية الانسانية Humanity القائم على الائتلاف المتوازن بين " الحس " و " العقل " ، وهذا انما يعنى أن فكره " التوازن الكلى " أو " الكلية الانسانية المتوازنة " لا تعبر عند شيللر عن "تجريد" بقدر ما تعبر عن "معاناة" ، أو قل انها ليست "عبرة" بقدر ما هى "خبرة" ، وهذا ما يجعل شيللر واحدا من تلك القلة النادرة ممن المفكرين الذين تنبع فلسفتهم من حياتهم ، أولئك الذين يعيشون الفكرة قل أن يجردوها .

وكانت معاناة الابداع لدى شيللر انما تكمن فى جهد الجمع والتأليف بين طرفي الثنائية فى وعيه وطبيعته ومزاجه ، فقد كتب الى جوته بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٧٩٥ يقول : " اننى أجدنى مضطرا عند مزاولة التأليف . . . الى أن أؤكد على هذه القوى جميعا بنفس الدرجة من الشدة ، ولا أستطيع أن أجمع هذين العنصرين المختلفى الخواص . . . الا بنوع من الحركة الدائبة تعتمل فى نفسى" . (٢)

غير أن الأزمة الحقيقية التى كانت تمثلها هذه الازواجية فى وعى شيللر هى رغبته الكاملة فى الاطمئنان التام الى أنه يمكنه بهذه الازواجية أن

Ibid., p. 7. (١)

Ibid., p. 6. (٢)

يصل الى "كلية" قارئه ؟ وقد عبر شيللر عن هذا المعنى فى خطاب كتبته لفخته ، قال له فيه : " اننى لا أرغب فقط فى جعل أفكارى واضحة للآخر . . . (بل) وأن أصل بتأثيرى الى قوى الحس فيه والى قوى العقل أيضا " . (١)

(ب) أسلوب شيللر :

وقد أثر الشاعر فى شيللر على الفيلسوف فيه ، فجعله هذا " يفضل النعمة الخطابية والجملة الحماسية على ما عداها ، ويوليها اهتمامه الأكبر ، حتى أصبحت هذه النعمة الخطابية الحماسية أبرز سمات مؤلفاته " (٢) . وتكفى القارئ نظرة واحدة يلقيها على متن الخطابات التى بين أيدينا ليدرك ذلك بوضوح ، فهو يهجم على الشعور بالمتراذفات والتشبيهات البلاغية وأساليب التقديم والتأخير ، كما يقتحم العقل بسيال من الأسئلة التحريضية والاستنكارية ، ثم يخلو من تقرير الفكرة الى تصويرها بأخيلة الأديب تصويرا تتوافر فيه كل المعطيات التى تتيج للمرء أن يصنع من " الفكرة العقلية " لوحة فنية " .

والحقيقة أن شيللر يعبر بأسلوبه عن فكرته فى " وحدة الفنون " (٣) فالمرء يستطيع أن يتلقى بكل مواهبه حديث شيللر ، فهو حديث متاح للفكر المتأمل ، قابل لأن ينظم شعرا أو يرسم لوحة أو ينحت تماثلا أو حتى يصاغ نغما موسيقيا .

(ج) خصائص فكر شيللر :

فى خطاب كان شيللر قد أرسله الى جوته فى شكل تهنئة له فى عيد ميلاده الخامس والأربعين ، وازن شيللر - بنفسه - بين فكر جوته وفكره ، فأحصى بذلك على نفسه خصائص فكره ، وهى :

Ibid., p. 6.

(١)

(٢) : مصطفى ماهر : شيللر ، المرجع سبق ذكره ، ص ١٢

١٣ راجع الخطاب الثانى والعشرين من هذه الترجمة .

١ - أنه فقير في مجال المعرفة المكتسبة، وهذا يعنى - في المقابل - أنه كثير التعويل على المعرفة القبلية *Apriori* أو الأولية ، تلك التى يستمدّها المرء من وعى العقل بذاته .

٢ - ومهما كان من سمو المعرفة القبلية، فإنها دائما ما تتمثل فى عدد قليل من الأفكار، مما ينعكس أثره على الفكر بال تكرار . وشعورا من جانب شيللر بمشكلة التكرار الذى يحرم " المضمون " من الثراء الحقيقى ، راح شيللر يتغلب على هذا الفقر فى المضمون القليل المتكرر بالاحتفال " بالشكل " ، بحيث يصبح الشكل بثرائه تعويضا عن المضمون الفقير ، أو يصبح " الشكل " بتنوعه " مضمونا " جديدا ثريا فى حد ذاته .

(د) الموترات الفكرية :

لقد تعرف شيللر الى معظم المنارس والآراء الفكرية التى كانت ناشطة فى عصره ، بل وفى العصور من قبل عصره، وكان يأخذ من كل بطرف ، الى حد حمل مترجم خطاباته الى الانجليزية - سنل Snell - على التأكيد على أمرين :

الأول : أنه " يندر أن تجد فيلسوفا واحدا ذا منزلة وقدم راسخ دون أن يكون شيللر مدينا له بشكل أو بآخر " . (١)

والثانى: أن شيللر قد كون فكره من " الانتقاء " *Eclecticism* و " التوفيق بين آراء كل أولئك ، " فهو ذو نزعة انتقائية توفيقية حقيقية " (٢)

ومن هنا فان فكر شيللر يكون - بحسب القول للسابق - تجميعا توفيقيا لآراء أو لأفكار فلاسفة وأدباء آخرين نقل عنهم آراءهم بطريق الانتقاء وجمع بينها بطريق التوفيق . وفى هذا الوصف نظر يمنع من قبوله على علائه .

(١) A.E.M. (Introduction), p. 8.

(٢) Ibid., p. 8.

فمن الثابت أن الأثر الكانتي كان عظيما في فكر شيللر، الى حد الحكم بأن عمق آراء شيللر في الاستطابق لم يتحقق الا بعد تمثله للكانتية وعلى أسس منها. وعظم تأثير الكانتية في فكر شيللر هو أمر لا ينكره شيللر ذاته ، فقد كتب الى صديقه الأمير الدانمركي فريدريك كريستيان يقول : " ان روئيتي الفكرية فيما يتعلق بالسؤال الاساسي للنظرية الأخلاقية هي رؤية كانتية تماما " (١) ومع ذلك فان عظم التأثير الكانتي على شيللر في مجال الأخلاق لم يمنعه من أن يطور لنفسه رأيا مستقلا عن كانط في مجال الاستطابق بالذات ، يشهد على هذا أمورهاها :

١ - رضى شيللر للتناول الأخلاقي للفن عند كانط، رغم أخذه عن كانط التصور المزدوج للانسان من حيث هو " حى " و " عقل " .

٢ - ان نظرية شيللر عن " اللعب " انما هي تطوير مستقل لفكرة عابرة عرض لها كانط في " نقد ملكة الحكم " (١٧٩٠) .

٣ - كان شيللر - خلافا لكانط - بفضل دائما " وضع محبة الله في مقام أعلى من طاعة القانون " . (٢)

ولا نستطيع اغفال أثر جونه على شيللر خصوصا منذ عام ١٧٩٤ وحتى وفاة شيللر عام ١٨٠٥ (٣) ، فقد أخذ عنه الكثير من التوجهات الفكرية ، مثل " تمجيده لما هو طبعى ، و نظرة التوقير والاحلال للقياس ورأيه عن الفنان بوصفه الانسان الحق ، وأخذ به فكرة وحدة المبادئ الروحية " (٤)

Ibid., p. 7.

Ibid., p. 8.

(٣) راجع مقال يوليوس الياس عن شيللر وهو المترجم فيما يلى هذه المقدمة .

Ibid., p. 10.

{ ١ }

{ ٢ }

{ ٤ }

وقد نبه هيجل في مقدمه " فلسفة الفن الجميل " الى اصالته
فكر شيللر وعدم تبعيته الحرفية لغيره من الفلاسفة مهما عظموا ، فبدعونا هيجل
الى ضرورة " أن نقر لشيللر بالفصل من أجل تلك المهمة الكبرى ، مهمة
اختراق ناتية الفكر الكانتى وتجريديته . مجتثا على أن يتجاوز ذلك كله ويسمو
عليه فكريا ، واعيا بمبدأ الوحدة وأنجمع المتوازن باعتباره المبدأ المعبر عن
الحقيقة ، وأخذنا بتحقيق ذلك كله في الفن " . (١)

وانا كان ما سبق من حديث هو عن المورثات التي من فكر أفراد ،
فئة - الى جانب ذلك - مؤثر حضارى عام ، يتمثل في اعجاب شيللر
الشديد بالحضارة الاغريقية ، " فمن الاستحالة بمكان تقييم شيللر دون ادراك
لأهمية المثل الأعلى الكلاسيكى الانسية لد ، فان أسلوب الحياة الهيلينية
 وأنماط الفن الهيلينى وأشكاله هو ، اعبره شيللر الوحدة الخصبة المثمرة
لفاعلية الاغريق وادارتهم " . (٢)

(هـ) تطور شيللر الفكرى :

يشير يوليوس الياس - كاتب المقال عن شيللر في دائرة معارف
الفلسفة - الى امكان تمييز خمس مراحل في تطور شيللر الفكرى :

١ - المرحلة الأولى :

تبدأ عام ١٧٧٩ وتمتد الى عام ١٧٨٢ ، وأهم أعماله فيها مسرحية
"للصوص" Räuber (١٧٨١) وأطروحته عن " فلسفة علم
وظائف الأعضاء Philosophische der Physiologie (١٧٧٩)
و " الخطابات الفلسفية " Philosophische Briefe
(١٧٨١) التى سجل فيها حواراته مع آبل Abel ثم مع كورنر Korner
وتتميز هذه المرحلة بما يلي:

Ibid., p. 12.

: ١١

Ibid., p. 10.

: ٢ .

أ - انها كانت تعرفا من شيللر على العديد من الاتجاهات الفلسفية التي تمثلت في :

- الاتجاه العقلى .
- فلاسفة الحس المشترك Common Sense من الاسكتلنديين .
- ليبتز كما قدمه كريستيان فولف فى ألمانيا .

ب - كما كانت هذه المرحلة هى مرحلة بناء المنهج ، وهو منهج جدلى كان فيه شيللر أسبق من هيجل ، فقد عمل شيللر على وضع الأفكار فى "تعارض" أو "تناقض" ثم ايجاد وسيط يرفع التناقض ويعلو عليه فى "مركب أعلى" .

٢ - المرحلة الثانية :

وهى تبدأ مع عام ١٧٨٢ ، وهى مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة "البحث عن الذات" ، وهى مزيج من الرغبة فى تأكيد الذات - خاصة بعد نجاح مسرحية "الوصى" (١٧٨١) - والرغبة فى نقد الذات . وقد انشغل فيها شيللر بثلاث قضايا :

أ - مدى الصدق فى النظر الى العمل الفنى باعتباره مجرد تعبير يعكس ذاتية الفنان ؟

ب - علاقة الفن بالمعرفة والأخلاق .

ج - مشكلة شيللر مع التعبير عن ذاته مقارنة بجوته .

٣ - المرحلة الثالثة :

وهى تبدأ بظهور كتاب كانط " نقد ملكة الحكم" عام ١٧٩٠ ، فيعكف عليه شيللر ثلاث سنوات ، تبدأ بعدها تفاعلات ذاته مع الكتاب رفضا وقبولا ، وهنا ما تعكسه أعمال هذه الفترة ، مثل " فى الجميل والجليل " Über Anmut und Würde (١٧٩٣) ورسائل كالياس Kallias Briefe (١٧٩٣) وخطابات فى التربية الجمالية للانسان Briefe Über die Asthetische Erziehung des Menschen

التي ننقلها الى العربية هنا -، وفي هذه الفترة الفلسفية الطابع يعمل شيللر على :

أ - نقد كانط .

ب - بلورة نظرية فى الجمال تقوم على فكرة " اللعب " و " موضوعية الحكم الجمالى " .

٤ - المرحلة الرابعة :

ويؤرخ لهذه المرحلة بـلقاء شيللر مع جوته فى يوليو ١٧٩٤ ، وتتأسس هذه المرحلة على الأسس التالية :

١ - إعادة اكتشاف شيللر لجوته على ضوء فكرة الحرية، " فلقد أدرك شيللر أن جوته بعيد عن أن يكون من الذين يقصرون اعتمادهم فقط على ما تجود به الطبيعة أو تتيجها، وإنما هو قد أدخل - فى الواقع - على مضمون خبرته تحولا أساسيا ، مدعما بذلك - وعن غير وعى منه - عنصر الحريسة الانسانية بتحويل ما هو مجرد ادراك حسى الى كل مترابك منظم " (١) . وقد تمخض هذا الكشف الشيللرى الجديد لجوته عن أمرين :

أ - التخلّى عن فكرة أن يكون الفن محاكاة للطبيعة .
ب - أن العالم الخارجى لا تتم للانسان معرفة به الا انا قام الانسان "بتكوين أو بتركيب صورة ذهنية عنه لذاته" . (٢)

٢ - ظهور نظرية شيللر فى " أنماط الشعراء " Typology of Poet وهي تلك النظرية التى بسطها فى " الشعر المطبوع والشعر العاطفى " (١٧٩٥) .

(١) The Encyclopedia of Philosophy; Ed., by Paul Edwards, Vol. 7, p. 313, New York, 1972.

(٢) Ibid., p. 313.

٥ - المرحلة الخامسة :

في هذه المرحلة الأخيرة يهتم شيللر بأمرين :

أ - تنقيح آرائه السابقة .

ب - تطوير نظريته في أنماط الشعراء بحيث أسفرت عن أمرين :

الأول : وضع مقارنة جديدة بين الشاعر والفيلسوف .

الثاني: المناداة بما يسمى " الشاعر الفيلسوف" الذي عليه أن يكرس

فنه لتدقيق وصياغة المقدمات الأولى لكل الحقائق الانسانية.

(و) تأثيره :

إذا كان بعض الدارسين لشيللر - المسرحي والفنان - قد ذهبوا الى القول بأن " الألب المسرحي في القرن التاسع عشر كان في أكبر جزء منه حوارا مع التراث الشيللري يسعى الى توسيع عنصر من العناصر، أو السعى تنضييقه" (١) ، فان القول ذاته يصدق على شيللر الفيلسوف، اذ يقرر بوليوس الياس أنه كان لشيللر بصماته الواضحة على المنهج عند هيغل والفلسفة الاجتماعية عند ديوي ومنهج التفسير الرمزي عند كاسير (٢) . وأيضاً هناك فصل كامل عن تأثير شيللر في معاصريه وخلفائه في رسالة الماجستير (٣).

وعلى القارئ أن يتابع تلك التعليقات والهوامش التي وضعناها كملام عرضت مناسبة لوضعها، وسيلاحظ - على ضوءها مدى عظم تأثير الفكر الشيللري في ايجاد العديد من الأفكار الرئيسية لدى فلسفات القرنين التاسع عشر والعشرين ، فمثلا :

(١) د. مصطفى ماهر، شيللر، (مرجع سبق ذكره)، ص ١٢ .

(٢) The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 7, p. 314.

(٣) د. وفاق محمد ابراهيم، " مفهوم النفس الجميلة في فلسفة فريدرش شيللر

لم تنشر بعد .

١ - ان النظر الى "الحرية" باعتبارها جوهر الانسانية فى الانسان بحيث يكون تحقيقها شرطا ضروريا لتمكين الانسان من أن يكون ما يريد أن يكونه، - هذه النظرة هى بذاتها التى كونت الفكرة الأساس فى الفلسفة الوجودية الناهية الى أن جوهر الانسان حرية تكون بها القدرة على أن يحدد المرء ماهية ذاته فى عالم يأتى فيه الوجود سابقا على الماهية.

٢ - تشخيص أزمة العلوم بأنها ترجع الى :

أ - تفتت عرى الوحدة والتكامل بين الحقائق المعرفية.

ب - عدم صدور الحقائق عن ظاهريات الروح بقدر صدورها عن ظواهر الطبيعة .

وقد كان " التشخيص " و "العلاج " لازمة العلوم هذه - والعلوم الانسانية بخاصة - هوالذى وضع حجراالاساسفى البناءالفينومينولوجى عند هوسرل .

ويكفى أن نقول أن ما لشيللر من تأثير هو ما للصدق مع الذات وما نلحماس من أجل رقى الانسان وتحضره من تأثير .

هذا هو شيللر . . نعمة الحرية المتوازنة المتآلفة فى عالم من النبيل

الانسانى .

ثانيا : منهج شيللر فى تناول الجمال

ان من يحلل منهج شيللر - الوارد فى خطابهات هذه - فى تناول الجمال يمكنه أن يضع يده على منهج موفلف من قواعد ثلاث :

- ١ - قاعدة الاستبطان Introspection
- ٢ - القاعدة الكانتية
- ٣ - القاعدة الترانسندنتالية

وقبل تفصيل القول فى كل واحدة من هذه القواعد ، تجدر الإشارة الى أهمية التعامل مع فكر شيللر بدءاً من المنهج ، ذلك لأن حماس شيللر فى عرض أفكاره ، وسرعة تدفق هذه الأفكار من روحه ، يجعل القارئ له فى مسيس الحاجة الى رصد المنهج الذى يمكنه به أن يضبط حركة السيل الفكري لدى شيللر . وربما كان من المآخذ الأساسية التى تؤخذ على شيللر عدم احتفاله بالبناء النسقى لأفكاره ، وهذا الانغال للبناء النسقى هو الذى جعل من انتماء شيللر لجمهور الفلاسفة موضع جدل وأخذ ورد . فقد قال عنه فيشته : لو عكف شيللر على الفلسفة ونظم آرائه وأفكاره ودونها لخلق منها مذهباً جديداً يتفوق بمطى مذاهب عصر الفلسفة كلها . ولأصبح أكبر فلاسفة زمانه .

والحقيقة أن هناك الى جانب هذه القواعد الثلاث ، قاعدة رابعة ، هى قاعدة " الجدل " Dialectic ، غير أن هذه القاعدة أكثر دلالة على طبيعة " الظاهرة الجمالية " من أن تكون مجرد قاعدة فى تناول ، ولذلك لم ندرجها هنا ، واستبقيناها للحديث عن طبيعة الظاهرة الجمالية وتحليل الطبيعة البشرية وتشخيص ملكة اللعب فى الانسان .

(أ) قاعدة الاستبطان

يقرر شيللر فى مفتتح الخطاب الأول - من هذه الخطابات - أنه يستمد أفكاره عن الجمال - بالدرجة الأولى - من ذاته ، فيقول : " انها

تستمد من ألفتى السطردة بذاتى ، أكثر من استمدادى لها من خبرة سر-
بالعالم، أو كسب من خلال القراءة أو المطالعة". (١)

ومن الواضح أن قاعدة الاستبطان الذاتى هذه، لم تملها على شيللر
طبيعة الموضوع بقدر ما أملتها عليه طبيعته الخاصة، " فقد أوتى شيللر -
الى جانب الموهبة الشعرية النادرة ، والقدرة على العمل النشط قارئاً متعلماً
وكاتباً معلماً - قدرة فريدة على النظر فى باطنه". (٢)

ولهذا النهج الذاتى المباشر أهميته عند شيللر، فقيمة الجمال لا تتبدى
عنده الا فى " وحدة" متماسكة متكاملة، "ومن سوء الحظ أنه يتعين على
الذهن - أول ما يتعين - أن يدمر موضوعات الحس الباطن قبل أن يسعد
احكام قبضته عليها" (٣) ، وهو " تدمير" يستوجب فعل الذهن فى "التحليل
ولكن - عند شيللر - " أن صميم جوهر الجمال يؤول الى زوال بتفسيح
عزى التركيب الضرورى لعناصره". (٤)

ومع أن " الذات" - عند شيللر - هى المصدر الذى منه يستقى
الاحساس بالجمال، فهى أيضاً مصدر للحكم الجمالى ، غير أن شيللر يشترط
للذات الموهلة لاصدار احكام جمالية أن تكون ذاتا قادرة على أن تتوب
عن الجنس البشرى كله ، وهى قدرة تتأتى لمن يسعه أن يرتفع فوق فرديته.
وفى هذه الحالة سيجد المرء " أن الحكم انما يصدر وفقاً لقوانين هــــــــــ
نفسه موهل لها من حيث انه روح عاقل، كما أنه مخول حق اطلاقها" (٥).
فكان شيللر يأخذ فى الاستاطيقا بما قرره كانط فى الاخلاق من قاعدة تقرر

Schiller: A.E.M., p. 23. (١)

(٢) مصطفى ماهر . شيللر . مرجع سبق ذكره . ص ١٢٤

Ibid., p. 24. (٣)

Ibid., p. 26. (٤)

Ibid., p. 26. (٥)

يأتى على المرء أن يشرع لنفسه وكأنه يشرع للناس جميعا ، وذلك حتى لا يشرع
نفسه وقد وجب عليه أن يخضع لقانون من املائه .

ويرى شيللر أن امكانية تحقق أو وجود مثل هذه الذات رهن بأمرين
الأول : أن يتم صقل عام متوازن لساثر قوى وملكات الانسان .
والثانى: أن يستوعب كل فرد - فى ذاته - المعنى الكامل للانسان .
فبوجهه ذلك لأن يكون - وهو فرد واحد - نموذجا جيد التمثيل والاناس
عن النوع الانسانى كله .

ويؤكد شيللر دائما على أهمية اعداد " الذات النموذجية " ثم على
صاحبها أن يستبطنها كما يدرك الجمال الحق ، فالجمال " الذى أعيانا البحث
عنه فيما مضى يشوى كامنا فينا " (١) ، فهو ليس موضوعا لخبرة بعديّة
Apriori بل هو مقولة قبلية

(ب) القاعدة الكانطية :

ولكن اذا كان المدخل الى الجمال عند شيللر هو احساسه الذاتى
المباشر به ، فان بناء هذه الأفكار المدخلية فى منظومة نسقية أو مذهبية
انما يدور عنده على أسس كانتية ، اذ كان " للمذهب الكانتى أعق الأثر فيه بما
يفوق أى مذهب آخر ، فان الزيادة فيما لكتاباته الاستايطيقية من عمق وروانة
فكر انما تلزم عن زيادة فهمه لكانط " (٢) . فهو يعترف فى الخطاب الأول
بأن ما سوف يورده من قضايا " سيدور فى معظمه مستندا الى مبادئ كانتية " (٣)

ويورد شيللر ما يشبه النبذير أو المسوغ لأخذه بالمبادئ الكانتية فى
تناول الجمال ، اذ انه يرى أن تلك المبادئ - برغم اختلاف الفلاسفة حولها ،
وبرغم ما يضيفه عليها المصطلح من غموض - صادرة عن الاتفاق الفطرى المباشر

Ibid., p. 121.

(١)

Ibid. (Introduction), p. 7.

(٢)

Ibid., p. 24.

(٣)

القائم فى الطبيعة البشرية جمعا، فشيللر يذهب الى أنه " فيما يتعلق بتلك الأفكار التى تغلب على الجانب العملى من المذهب الكانتى فان الفلاسفة وحدهم هم الذين على خلاف فيها، وانى على ثقة من الكشف عن أن الانسانية جمعا كانت منذ أقدم العصور على اتفاق حولها . فما عليك الا أن تتنصو عنها صيغتها المصطلحية لتتكشف عن تعبيرات للعقل العام خلع عليها القدم هالة من قداسة" . (١)

ويمكن رصد الأسى الكانتية فى فكر شيللر وتعدادها على النحو الاتى:

١ - سمو الفرد بذاتيته على نحو من شأنه أن يجعل منه مثملا نائبا عن الانسانية جمعا، بحيث انه متى شرع لنفسه - فى مجال الأحكام الأخلاقية أو الجمالية - كان كمن يشرع للانسانية كلها . فهذه السمات الترانسندنتالية هى - عند كانط وشيللر - مصدر الأخلاق والجمال .

٢ - عندما يقرر شيللر ضرورة تحقيق نوع من الصقل المتوازن لقوى الانسان وملكاته - الحسية والعقلية - فانه يبنى هذه الضرورة على أساس أن نمو العقل النظرى على حساب العقل العملى يؤدى بالعقل النظرى الى أن يجد نفسه مدفوعا " الى تشكيل الواقع أو صياغته وفقا لما يمكن تصويره ، فيعمل بذلك من قدر الشروط الذاتية . . . حتى يبلغ بها رتبة القوانين الضابطة لوجود الأشياء" (٢) ، كما أن نمو العقل العملى على حساب العقل النظرى يؤدى الى انغماس العقل العملى انغماسا عبر مشروع فى عمليات " تقييم للخبرة كلها - من أى نوع كانت - تبعا لجانب واحد من الخبرة، فى محاولة لأن يطبق قواعد عمله الخاص على كل عمل ومجال دون تمييز" . (٣)

وكحل لاعادة التوازن بين العقلين النظرى والعملى ينادى شيللر بالصقل المتوازن للقوى والملكات . وهو الصقل الذى يتأتى حدوثه عن طريق

Ibid., p. 24. (١)

Ibid., p. 42. (٢)

Ibid., p. 42. (٣)

فن جيد راق يحقق " استعادة تلك الكلية في طبيعتنا " (١) ، وبذلك يكون شيللر قد اعتمد في الفن نظرية هي نفسها النظرية التي اعتمدها له كانت في "نقد ملكة الحكم" ، فالاستاتيكا في "نقد ملكة الحكم" هي جسر لعبور الهوة بين العقل النظري - على نحو ما تحدد في "نقد العقل الخالص" (١٧٨١) - والعقل العملي - على نحو ما تحدد في " نقد العقل العملي" (١٧٨٨) .

(ج) القاعدة الترانسندنتالية :

ولا يجعل شيللر الخبرة المعاشة مصدرا يستقى منه " الجمال الحق " فشيللر يشكك في حقيقة الجمال الذي تطرحه علينا الخبرة المعاشة ، وذلك على أساس أن الجمال الحق هو "العلة الشارطة الضرورية للإنسانية ككل" (٢) وقصور الخبرة المعاشة عن الوفاء بهذا المعنى الكلي للجمال قائم في نمط المعرفة الجزئية الذي لا تقوى على غيره ، فالخبرة المعاشة " لا تظهرنا الا على حالات وأوضاع منعزلة لموجودات بشرية فردية ، لا للإنسانية ككل " (٣) لذا يرى شيللر أنه يتعين علينا أن نستقى الجمال الحق من مصدر ترانسندنتالي سابق على كل تجربة أو خبرة معاشة .

يتألف هذا المنهج الترانسندنتالي من خطوتين :

الاولى: " أن نسعى الى اكتشاف المطلق والدائم في تلك المظاهر أو التجليات الفردية والمتغيرة للموجودات البشرية " . (٤)

والثانية: " أن نسعى عن طريق نفى واستبعاد سائر العوائق العارضة الى الامساك بالشروط التي لا غنى عنها لوجود الموجودات البشرية " (٥)

Ibid., p. 42. (١)

Ibid., p. 42. (٢)

Ibid., p. 45. (٣)

Ibid., p. 60. (٤)

Ibid., p. 60. (٥)

فاذا أردنا تلخيما لكل خطوة من الخطوتين السابقتين ، كانت الأولى هي " التعميم " وكانت الثانية هي " التجريد " . وعلى الرغم من أن هاتين الخطوتين تجعلانا نبحث عن ضالتنا بعيدا عن عالم الظواهر المألوفة لنا في الخبرة المعاشة ، إلا أن هذا الانسحاب من عالم الظواهر شرط أساسي لكل بحث ينشد " الشئ في ذاته " Noumenon ، ولهذا يقرر شيللر صراحة - في آخر الخطاب العاشر - " أن هو ، لا الذين لا يركبون متن المغامرة خارج دائرة عالم الواقع الفعلي لم يمكوا بالحقيقة أبدا " . (١)

وعلى ذلك يقرر شيللر أننا نكون كمن يضيع الجهد في غير طائل " اذا ما نحن ذهبننا نبحث في الحياة الواقعية عن ذلك الجطل الذي نتحدث عنه الآن . فان الجمال الذي تتسجم معه فعلا هو الحال . . . (الذي) نلتقى به فعلا ، ولكن من خلال أنموذج الجمال الأمثل الذي يقرره العقل " (٢) .

وانا كان شيللر يقرر أن الجمال هو محصلة للتفاعل المتوازن بين ملكات الانسان في تأليف حر (= لعب) ، فان هذا التوازن الكلي يبقى دائما مجرد فكرة أو صورة ذهنية ، " وليس من الممكن أبدا للتحقق الفعلي أن يحرزها كاملة " (٣) . وتقود هذه الملاحظة شيللر الى أن يميز بين نوعين من الجمال : الجمال الذي تظهرنا عليه الخبرة - وهو ليس جمالا حقيقيا - والجمال الذي يتكشف لنا بالفكر ، وهو الجمال الحق .

فالخبرة لا تقوى على تحقيق " التوازن الكلي " بين الحس والعقل أوالمادة والصورة ، بل ان أقصى ما تستطيع الخبرة أن تحققه " هو شئ " قوامه نوع من التآرجح أو التذبذب بين المبدأين (الحس والعقل) " (٤)

ويترتب على الأمر السابق أن يكون الجمال - في عالم الخبرة -

جمالين :

(١) Ibid., p. 60.

(٢) Ibid., p. 79.

(٣) Ibid., p. 81.

(٤) Ibid., p. 81.

أ - جمال عاطف

يعمل على التلطيف والتسكين للقوتين الحسية والعقلية مما يحفظ لكل منهما حدوده ووجوده .

ب - وجمال عاصف

يعمل على توتير القوتين الحسية والعقلية بما يحفظ القوة على كل منهما .

أما الجمال الحق فهو الجمال الذي يستمد وجوده من عالم الفكر، حيث التوازن الكلي للملكات تحققه ملكة " اللعب " ، وفيه ليس ثمة مجال للقسمة أو للتجزئة، ولذلك لا ينقسم الجمال في عالم الفكر الى " عاطف " و " يلطف " ، و " عاصف " يوتر ، بل ان جمال عالم الفكر يتأسس على وحدة " العطف والعصف " معا ، اذ يجب على هذا النوع من الجمال " أن يلطف بتوتير متوازن للطبيعتين معا ، كما يجب عليه أن يوتر بتلطيف متوازن للطبيعتين معا " (١) ، وبالتالي فان الجمال الحق حصيلة لجهد نظري ترانسندنتالي يرد " الموضوعات الجميلة " الى " جمال " .

... وهكذا فان شيلر يتناول الجمال أو يقترب منه باستبطان ذات كائناتية الطابع في جو عال على الخبرة المعاشة .

ثالثا : الاستاطيقا والجمال عند شيللر

فاذا انتقلنا الآن من منهج شيللر في تناول الجمال الى نظريته في الجمال - أى الى الاستاطيقا عند شيللر - ، كان علينا تفصيل القول في العناصر التالية :

- ١ - مدار الاستاطيقا عند شيللر .
- ٢ - الظاهرة الجمالية ومولدها .
- ٣ - تعريف شيللر للجمال .
- ٤ - شروط الاحساس بالجمال .
- ٥ - موقف شيللر من رأى الحسين والعقليين في الجمال .

(١) مدار الاستاطيقا عند شيللر :

ينهب شيللر الى أن على الجمال أن يكون واسطة العقد بين التجربة والعقل ، أو بين المادة والصورة ، أو بين الحس والفكر ، ويعترف شيللر بأن قدر التعارض أو التناقض بين الأطراف التي على الجمال أن يوفق بينها ويجمعها على كلمة سواء ، هو قدر كبير بما لا نهاية له ، فالتوفيق بين المتناقضات - من حس وفكر أو مادة وصورة - هو " النقطة الدقيقة التي ينصب اليها كل السواف المتعلق بالجمال ، وأنا ما نحن أفلحنا في حل هذا الاشكال على نحو شاف مرض ، فاننا نكون قد أحرزنا - في ذات الوقت - الظفر بمفتاح مرشد سوف يهدي خطانا عبرتيه الاستاطيقا بأكمله " . (١)

وهذا التوفيق ما بين المتناقضات ، الذي يمثل المحور الذي عليه مدار الاستاطيقا عند شيللر ، انما يتم بـ " ربط " ثم "توحيد" ، والقصد من " الربط" اظهار أن الاختلاف طريقة الى الائتلاف ، وذلك انما يظهر بظهور

علاقة الدعم والتسـاـد بين المتعارضات ، فلا صورة بغير مادة تتركبها بمضمون وتمنحها الواقعية ، ولا مادة بدون صورة تخلع عليها المعنى وتبنيها هويـة وثباتا .

وبعد " الربط " يأتى " التوحيد " ، وللتوحيد عند شيلـر – أولـوحدـة – مفهوم جدلى بحث يتضح فيه وعى شيلـر الباكر بامكانية تحقيق " الحفظاـط بالهدم " أو " التلاشى فى قيمة أعلى " ، هـى – اذن – وحدة تقوم على تأليف أو تركيب Synthesis بين متعارضين ، وهو تأليف يحفظ المتعارضين معا برفع التعارض فى مركب " يجمع " و " يجاوز " .

ومهمة الاستاطيقا كلها – عند شيلـر – هـى العمل على ايجاد ذلك المركب الذى يجمع ويجاوز ، ومن هنا يمكن القول بأن الاستاطيقا عند شيلـر هـى " منهج جدلى " Dialectic فى الجمال ، من حيث ان الجمال – وهو موضوع الاستاطيقا – هو أيضا محملة لمنهج جدلى " يجمع ويجاوز " وينتهى الى العلو على نقيضين فى وحدة أو مركب أو تأليف .

وقد ذهب نقاد شيلـر الى التنبيه على أن مثل هذا الفهم للاستاطيقا من شأنه أن يصم رؤية شيلـر للجمال بعدم الثبات أو التحديد ، فهو يرى – مرة – أن الجمال " غاية " تتحقق من التأليف بين النقيضين ، كما أنه يراه – مرة أخرى – " وسيلة " يتم بها التوفيق والتأليف ، ويعتبرون أن هذا أمر دال على عدم وضوح رؤية شيلـر بازاء الجمال ، ويرجع البعض هذا العيب الى عدم مراجعة شيلـر " للخطابات " مراجعة تكاملية . غير أنه من الممكن الرد على هذا كله بما يلى :

١ – ان الحمال " غاية " على مستوى التحقق ، و " وسيلة " على مستوى المنهج ، مما يجعل من الاستاطيقا " منهجا يحقق ذاته " ، وحين يتم النظر الى الاستاطيقا من هذه الزاوية وبهذا المنظور ، يتحقق للاستاطيقا اطلاقها ولا نهايتها وفعلها الحر . فالغاية والوسيلة – فى الجمال – هما معا تعبير عن " الوحدة " و " الشمول " و " الاطلاق " و " اللاتناهى " . ان

الشيء الذى تكون فيه الغاية وسيلة، والوسيلة غاية ، والكل فى وحدة، هو تماما كالشيء الذى تكون فيه البداية نهاية، والنهاية بداية، والكل فى ثبوتات خالد أو خلود ثابت .

٢ - ان هذا الجمع - وسيلة وغاية - يعكس جدلية المفهوم بقدر ما يعكس أيضا مطلقيته ولا تناهيه، ومن ثم فلا شيء عند شيللر غير مزدوج، ولا ازدواج عند شيللر يعنى التضارب ، فالازدواج قائم والتضارب مرفوع .

... وعلى ذلك ، تكون الاستاطيقا عند شيللر منهجا جدليا لموضوع مطلق .

(ب) الظاهرة الجمالية ومولدها :

ان لشيللر - فى الخطاب السابع والعشرين - عبارة تشهد بأنه كان أول من أدرك قانون " تحول الكم الى كيف " ، وأنه طبقه فى الاستاطيقا قبل أن يطبقه ماركس فى الاقتصاد السياسى بقرن من الزمان . فشيللر يرى أن الانسان يقترب من الجمال وينشده بقطرة طبيعية فيه، وأن أول مظاهر هذا الاقتراب تنعكس فى احتفال المرء بالزينة أو التزيين Ornamentation فهو يزين نفسه ويزين عالمه الخارجى ، وهذا السلوك التزيينى الفج يشهد بأن فى أعماق الانسان نزوعا نحو تفضيل " الشكل " على مجرد المادة . الا أن منهج الزينة - فى حد ذاته الأولى - يرى الزينة أو الحلية فى الاكثار من المادة أو التزديد فيها ، "ولكن سرعان ما يصبح التزديد فى المادة اضافة جمالية تكملية" (١) . وعندما يسلم " كم " المادة الى "كيف " الجمال ، تحدث لدى المرء " ثورة ادراكية " يتكشف له فيها أن الزينة أو الحلية ليست الا تعبيراً جدليا بنشد البلوغ بالمتعة الى قوى غير حسية، والانفتاح بالادراك على عالم يجاوز حدود عالم المادة، فمتى بدأ الانسان فى استمداد متعته الجمالية من " الكيف " وليس من " الكم " فان ذلك يكون ايذانا ببدء عمل "الخيال" . ولما كان الخيال " روعية استباقية " فانه بذلك يتجاوز دائرية " اللحظة الراهنة " ، فينفث ادراك المرء على مصدر جديد للسعادة قائم

فى التحرر من الزمن دون الغاء له ، فالمرء "يتجاوز دائرة اللحظة، ولكن دون تجاوز الزمن". (١)

ولعل فى ربط البعض بين " الوفرة " - وهى مفهوم كمى - و"الجمال" - وهو مفهوم كيفى - ما يشهد على مولد الكيف من رحم الكم ، ولكن يلزم بعد ذلك أن يكون الكيف الجديد أداة للتحرر من عبودية الكم .

فالجمال - اذن - كيف منقلب عن كم، يستهدف التحرر من الكم ويتجاوز دائرته . وهذا الوصف للجمال يكشف عن طبيعته الجدلية الاصيلية .

وعلى ضوء ميلاد الكيف الجمالى من رحم الكم المادى ، يقدم شيللر تعريفا للظاهرة الجمالية - أو الموضوع الجمالى - من خلال تحليله لمجموعة العلاقات الممكنة التى تصل بيننا وبين الظاهرة، " فان كل ظاهرة - أيا ما كانت - يمكن التفكير فيها من خلال أربع روابط أو علاقات مختلفة . فمن الممكن للشئ أن يرتبط مباشرة بوضعنا الحسى والمادى (أى بوجودنا ومنفعتنا) ، وبوئف ذلك خاصيته الفيزيائية . أو من الممكن أن يرتبط بعقلنا ، ويمدنا بالمعرفة، وتتألف من ذلك خاصيته المنطقية . أو من الممكن أن يرتبط بالإرادة فينا، فينظر اليه باعتباره موضوعا للاختيار من أجل وجود عقلى ، وهذا يشكل خاصيته الأخلاقية . كما يمكن أن يرتبط - أخيرا - بالمجموع الكلى لمختلف قوانا وملكاتنا، دون أن يكون موضوعا نوعيا خاصا بأية واحدة منها دون الباقيات ، وتتكون من ذلك خاصيته الجمالية أو الاستاطيقية". (٢) وهذا يعنى أن الموضوع الجمالى هو ما كان التعلق أو الارتباط بينه وبيننا قائما على مستوى انكيان كله، فهو موضوع لسائر الملكات والقوى فينا .

... وعلى ذلك يمكن اجمال القول فى الظاهرة الجمالية بأنها ذلك

"الكيف" المنقلب عن " كم" والذي يستهدف التحرر من " الكم" ويتجاوز

Ibid., p. 132. (١)

Ibid., p. 99, Note: I. (٢)

دائرته، ويكون التعلق أو الارتباط بينها وبيننا قائما على مستوى الكيان الشامل
لسائر الملكات والقوى فينا .

(ج) تعريف شيللر للجمال :

فأنا ما انتقلنا الان من " الموضوع الجمالي " الى " الجمال " - أى
من الظاهرة الى المثال - وجدنا أن شيللر كان يعرف الجمال - فى رسائل
كالياس (فبراير ١٧٩٣) - تعريفا يصله بالارادة ، فيقول: " الجمال هو
تشابه ظاهرى (أوصورة ظاهرة Appearance) مع شكل الارادة
الحرّة أو الحرية". (١)

لكن شيللر - فى " التربية الجمالية للانسان " - يعتمد للجمال
تعريفا آخر، يصله - هذه المرة - بالعقل والتأمل والحق . فمنذ الخطاب
التاسع. يبدأ شيللر فى نسج خيوط لتعريف الجمال ، فهو بعد أن يقرر
استمداد النفس للجمال من أشير الوحدة اللامتناهية لوجودها، يورد عبارة لها
ما لها فى وضع تعريف للجمال عنده، فهو يوصى الفنان بأن عليه أن يتمسك
بأهداب " الحق " الظاهر بحيث يبقى هذا الحق فى سويداء القلب المتواضع ،
ثم عليه أن يبرزه من أعطاف ذاته فى صورة " جمال " (٢) . ومن شأن هذه
العبارة أن تجعل من الجمال " الصورة الظاهرة للحق " . ويرى شيللر أن
من شأن هذا الوصف للجمال أن يوسع دائرة الاحتفال بالحق " بحيث لا يكون
الاجلال له صادرا عن الفكر وحده . بل يكون بوسع الحس هو الآخر أن يلقي
نظرة اعزاز ومحبة على طلعتة البهية". (٣)

ولما كان الجمال - فى تعريف شيللر - هو " الصورة الظاهرة
للحق " ، كان احتفال شيللر بالظهور أو بالشكل Appearance .

(١) د . مصطفى ماهر ، شيللر (مرجع سبق ذكره) ، ص ٢٢١ .

(٢) See, Schiller, (Ninth Letter), p. 54 FF.

(٣) Ibid., p. 54.

كبير، مع ملاحظة أن " المظهر " عنده لم يعد مجرد واجهة خارجية، بل له نفس دلالة " الكشف " أو " الانكشاف " ، فالجمال مظهر للحق ، ومن ثم يكون انكشاف الحق أو تكشفه أو ظهوره هو " المظهر الجمالي " .

غير أنه من الممكن أن يقال أن تعريف الجمال عن طريق الحق لا يفعل شيئاً سوى تعليق المعرف على ما يحتاج الى تعريف ^(١) ، فإذا كان الجمال هو " المظهر الخارجى للحق " ، فما هو هذا الحق ، وما هى خصائص هذا المظهر ؟ ... أسئلة تصعب الاجابة عليها بشكل مباشر وان كانت سبل الاجابة غير معدومة .

فمن الواضح أن الجمال — عند شيللر — " شكل " لمضمون ، وهذا يعنى أن الجمال " مفهوم تركيبى " Synthetic Concept أو تأليفى ، يجمع لمضمون هو " الحق " شكلاً استاطيقياً ، متى انصب " الحق " فيه "تكشف " جمالاً . وعند شيللر ، تكون جميع التأليفات أو التركيبات موضوعاً لملكة " اللعب " ، لذلك كان " الجمال " موضوعاً لملكة اللعب من حيث هو — أى " الجمال " — مفهوم تأليفى أو تركيبى . وقد قلنا ان " التأليف " فى الجمال قائم فى أنه " الشكل الظاهر للحق كمضمون " ، ويحدد شيللر " الحق " بأنه " الحياة " ، لكنها ليست الحياة فى ظاهرها السطحى ، بل من حيث هى مبدأ الحيوية السارى فى الكون كله . ومن شأن هذا المبدأ الحيوى اذا ما انصب فى " شكل " أن يشيع الحياة فى هذا الشكل ليحيله الى " شكل حى " . وعلى ذلك نصل الى الصيغة التى تقول : ان الجمال هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو مبدأ الحيوية السارى فى الكون والنفس ، ومن ثم فان الجمال هو " الشكل " الذى مضمونه " حياة " . . ان " الجمال " هو " الشكل الحى " .

(١) يقول الجرجاني : " ان التعريف عبارة عن ذكر شئ تستلزم معرفته

معرفة شئ آخر " . انظر : د . جميل صليبا . المعجم الفلسفى .

الجزء الاول ، ص ٣٠٤ ، الطبعة الاولى — دار الكتاب اللبنانى ،

بيروت ١٩٧١ .

كل هذا يقرره شيللر فى الخطاب الخامس عشر ، وذلك بعد أن يحدد الموضوع العام لملكة الحس بأنه " الحياة " - أو المبدأ الحيوى - ، كما يحدد الموضوع العام للعقل بأنه " الشكل " أو " الصورة " ، ثم يمنع أن يكون " الجمال " حياة فقط ، أو أن يكون " شكلا " فقط ، وإنما الجمال هو التأليف الجامع بين " الحياة " و " الشكل " ، فى موضوع تأليفى هو " الشكل الحى " الذى هو موضوع لملكة اللعب باعتبارها ملكة التأليف والتركيب فى الإنسان ، " فان الموضوع الخاص بالقوة الدافعة للعب - معبرا عنه بفكرة عامة - يمكن وصفه بأنه الشكل الحى Living Shape وهو مفهوم يفيد معنى الدلالة على سائر ما لعالم الظواهر من كفيات جمالية ، انه - باختصار - يدل على ما نسميه الجمال بأوسع ما فى التعبير من معنى " (١) .

وعندما يكون الجمال هو الصورة الظاهرة للحق من حيث ان الحق هو الحياة أو المبدأ الحيوى السارى فى كل شئ ، بما يصح به الجمال شكلا حيا - فان هذا المفهوم التأليفى للجمال - ومن حيث هو موضوع لملكة اللعب - يؤدى الى أمور هامة ، هى :

١ - لم يعد الجمال عند شيللر مجرد " شكل " ، لأنه لو كان كذلك لكان بلا مضمون .

٢ - كما لم يعد " الجمال " عند شيللر مجرد " حياة " ، لأنه لو كان كذلك لكان بلا معنى .

٣ - وبما أن الجمال " شكل حى " ، فهذا يعنى أنه " صورة " تعيش فى احساسنا لشئ ما ، وهذه " الصورة " هى التى ستكون النموذج الذى متى ألفيناه وأينما وجدناه حكمنا عليه بأنه شئ جميل " (٢) ، وبذلك يكون الحكم على شئ ما بأنه " جميل " ، معناه أن هذا الشئ قد تطابق مع " شكل حى " لـ " صورة " شئ "يعيش فى احساسنا . ولذلك كان الحكم

Schiller, A.E.M., p. 76. (١)

Ibid., p. 76. (٢)

على أى شئ بأنه جميل لا يتم الا من خلال المضاهاة أو المطابقة بين هذا الشئ وبين " أنموذج الجمال الأمثل الذى يقرره العقل ، مع أنموذج أمثل أيضا خاص بملكة اللعب، على الانسان أن يستحضره أمامه فى كل ما يقوم به من "العب" (= تأليفات جمالية) ". (١)

ولنعد - مرة أخرى - الى الهيكل العام لتعريف الجمال عند شيللر ، فقد أصبح الآن يقول : ان الجمال هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو المبدأ الحيوى لكل شئ ، بما يجعل من الجمال شكلا حيا أو صورة لشئ يعيش فى احساسنا . هذا التعريف يبرز المفهوم التأليفى للجمال - "شكل" و"حياة" - ، ويبرز أيضا " الغموض الساحر" للجمال ، وذلك لأن المفهوم - فوق دلالته على التأليف - فانه يدل كذلك على "التفاعل" القائم بين طرفين ، يمثل أحدهما " اللامتناهى" - وهو "الشكل أو "الصورة" - ، ويمثل الثانى " المتناهى " - وهو " الحياة " أو "المبدأ الحيوى" - ، وهو " تفاعل" يقوم على نوع من التأثير المتبادل الذى يظل كنهه مستغلقا علينا . ولكن اذا كان فهم هذا التفاعل متعذرا علينا ، فان الدلالة الاشارية لهذا التفاعل ميسورة لنا ، فان هذا التفاعل وتبادل التأثير بين اللامتناهى والمتناهى فى الانسان انما يعنى أن قوى الانسان - صورية ومادية - قد استجابت لرغبة العقل فى الاتحاد والائتلاف الذى من شأنه تكوين الإنسانية فى الانسان ، ويجعل شيللر من الاحساس بالجمال مؤشرا دالا على تحقق الإنسانية فى الانسان ، ولذلك يربط شيللر بين " ظهور " البنية الإنسانية الى الوجود ، وتحرك الاحساس بالجمال فى الوعى . وهذه الدلالة الاشارية انما تعنى أيضا أن الجمال هو " كمال التحقق لانسانية الانسان " (٢) . وبالتالي فان تعامل الانسان مع الجمال انما يعنى - عند شيللر - جيشان الوعى بـ "شئ" فى ذاته " Noumenon لايعتمل فى داخله الا متى كان الانسان قد حقق كمال الإنسانية فيه بائتلاف قسواه

Ibid., p. 79.

(١)

Ibid., p. 77.

(٢)

ووحدة كيانه، ومن هنا ارتبط الجمال لدى شيللر بالرقى الانساني، وهو رقى ينبع من الذات المختلفة الواعية بيوحدتها . وشيللر يؤمن هذا المعنى من خلال مصطلحه الخاص عن " اللعب " ، فيما أن " اللعب " ملكة تأليف موضوعها هو " الجمال " ، فان الانسان لا يلقى الجمال الا وهو بصدد " لعب " ، أى — والمعنى واحد — وهو بصدد تأليف بين قواه وتلاعب حر بها — وهى مختلفة ، لذا يقول شيللر : " ان الانسان لا يلعب الا عندما يكون انسانا بكل ما فى الكلمة من معنى (أى عندما يكون مختلفا) كما أنه لا يكون انسانا تماما الا عندما يلعب (أى عندما يعمل تأليفات جمالية) " (١)

ويبدو أن حرص شيللر الشديد على ابراز الجانب الوظيفى Functional للجمال — بعد التأكيد على كونه غاية فى ذاته — هو الذى دفع به — فى الخطاب الثامن عشر — الى أن يرى فى الجمال أنه " طور مرحلى وسط ما بين المادة والصورة ، أو ما بين الإفعال Passivity والفعل Activity " (٢) . فالجمال — كوسيلة وواسطة ، أى على مستوى المنهج — يلعب للإنسان دورا مزدوجا ، الأساس فيه اكمال النفس وتحقيق التوازن ، فمن غلبت عليه الحواس وتمكنت منه المادة ، جذبته الجمال الى عالم الصورة والفكر ، فيتوازن " المادى " فيه بـ " الصورة " ، ومن غلب عليه الفكر وتمكنت منه الصورة ، جذبته الجمال الى عالم المادة والحس ، فيتوازن " الصورة " فيه بـ " المادى " .

ونظرة — الآن — على ما انتهى اليه تعريف الجمال عند شيللر من أنه هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو المبدأ الحيوى لكل شئ ، بما يجعل من الجمال شكلا حيا أو صورة لشئ يعيش فى احساسنا هو وليد توازن القوى فينا ، وهو توازن وسيلته الجمال بقدر ما ان الجمال غايته أيضا — هذا التعريف انما يكشف عن فاعليه الذات (وهى " النفس الجميلة ") فى وجود الجمال ، لذلك يقول شيللر — فى الخطاب الخامس

(١) ما بين الأقواس من وضعنا لايضاح المعنى . Ibid., p. 80.

(٢) Ibid., pp. 87-88.

والعشرين - " ان الجمال هو من عمل التأمل الحر " ، وكان قد قال قبل ذلك - وفي نفس الخطاب - عن التأمل أنه " أول علاقة حرة للانسان بازا الكون المحيط به " (١) ، ويأتي " التأمل " اعلانا عن خلوص الانسان من الضرورة الحسية وانتزاعه لذاته من برائث الطبيعة ، وتحول الطبيعة لديه الى " موضوع " يخلع عليه " الشكل أو الصورة " ، فيصبح الجمال هو " الصورة الظاهرة للحرية " . حرية القدرة على التشكيل . وهذا التشكيل هو " خلق حقيقة الذات على العالم " ، فالجمال حرية تشكيل العالم وفقا لحقيقة الذات ، لذا فهو بقدر كونه صورة ظاهرة للحرية هو أيضا صورة ظاهرة للحق (وبذلك نفهم أن الحق هو " حقيقة الذات " أو " حياة الذات " التي تولد المبدأ الحيوي السارى فى الكون ، ذلك الكون الذى جاءت حقيقته من الذات نفسها) ، وبذلك يضمن شيللر الجمال معنى الحق ، فالجمال حق بقدر ما أن الحق جميل . وهكذا يكون شيللر قد أكد على عبارة أفلاطون القديمة التى تجعل من الجمال صفة للحق ، ومن الحق صفة للجمال مع فارق بين الرجلين هو أن أفلاطون قد أقام التبادل الوصفى على فكرة مشاركة المثل فى بعضها البعض مشاركة تحكمها النسب الرياضية ، بينما شيللر قد أقام التبادل الوصفى على فكرة الاشتراك فى الحرية ، فكان " الخير " الذى كان أساس الربط بين المثل عند أفلاطون ، قد تحول الى فكرة " الحرية " عند شيللر ، فتوعى " الحرية " عند الثانى ما كان يؤديه " الخير " عند الأول .

... وبذلك تكتمل الصورة النهائية لتعريف الجمال عند شيللر معبرا عنها بالصيغة التى تقول : الجمال هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو حقيقة الذات أو حياة الذات التى تولد المبدأ الحيوى السارى فى الكون ، بما يجعل من الجمال شكلا حيا أو صورة لشيء يعيش فى احساسنا هو وليد توازن القوى فىنا ، وهو توازن وسيلته الجمال بقدر ما أن الجمال غايته أيضا ، وهو توازن يحرر الانسان من ضغط الضرورة ، مما يجعل الجمال - فى نفس الوقت - صورة ظاهرة للحرية .

ان كل ما من شأنه أن يحرر ملكات الانسان .. ثم يولف بينها تأليفا متوازنا .. ويسمح بذلك للذات أن تؤكد فاعليتها في الوجود واعلان حقيقتها الثابتة فيه .. هو " جمال " .. فالجمال تلخيص لوحدة " الحرية " و " التوازن " و " الحقيقة الثابتة " و " الفاعلية " .. وعندما ينصور المرء هذه العناصر وقد تحققت له مجتمعة ، فاند - في ذات الوقت - يتصور ما يمكن أن يكون عليه " كمال الانسانية " فيه ، وهذا هو المعنى تاما الذي قصد اليه شيللر بقوله : ان الجمال " كمال التحقق لانسانية الانسان " . (١)

(د) شروط الاحساس بالجمال :

وفي الخطاب السادس والعشرين يشير شيللر الى شرطين أو ركيزتين ، لا يتم للمرء احساس بالجمال دونهما ، وهذان الشرطان هما أن يكون المرء قد حقق " المعية مع الذات " ، ثم أن يكون قد حقق " المعية مع الآخرين " يقول شيللر : " لن يفتح عن الجمال برعمه الغض البهيج الا عندما يأوى الانسان ساكنا هادئا مطمئنا في مستقر له ، فيعيش في معية مع ذاته ثم مع الجنس البشرى بأجمعه بمجرد أن يفرغ من ذاته " (٢) ، وهذا يعنى أن الاحساس بالجمال - عند شيللر - لا يكون الا باستبطان للذات وتفاعل مع الآخرين ، ويبدو أن السبب في ذلك هو أن معية الفرد مع ذاته تكشف له عن " الصورة " او " الشكل " في الجمال ، وأن معيته مع الآخرين تملا هذا الشكل بضمون اجتماعي واقعي ، ومن شأن هذا أن يقضى الى القبول بأن الاحساس بالجمال عند شيللر هو ادراك للمتغير في اطار من الثابت ، و " المتغير " - هنا - هو المحتوى الاجتماعي أو الحضارى ، أما " الثابت " فهو الاطار الصوري الذي تستبطه الذات من ذاتها ، ويقدر ما يفرى العنصر الذاتي على الاحساس بالجمال ثباتا ، يقدر ما أن العنصر الاجتماعي أو الحضارى يكون بابا أو سبيلا لتطويع هذا الاحساس أو تنويعه عبر العصور . فالاحساس بالجمال وليد لـ " حضور الذات " و " حضارة البشر " .

Ibid., p. 77.

(١)

Schiller. A.E.M., p. 124.

(٢)

(هـ) موقف شيلر من رأى الحسين والعقلين فى الجمال :

موقف شيلر من الحسين :

ينتقد شيلر الحسين فى تناولهم لمفهوم الجمال ، فىرى أنهم — باعتمادهم على الحس فقط لن يتيسر لهم البلوغ الى المفهوم الحقيقى للجمال ، ويرجع ذلك — عند شيلر — الى أمور يعددها فى الخطاب الثامن عشر، وهى:

١ — ان ادراك مفهوم الجمال يستند الى معنى " التميز " ، على حين أن الانطباع أو التأثير الحسى لا ينطوى على فكرة " التميز " هذه، فالغريـد والتميز هى من الأمور التى لايقع للحس ادراكها .

٢ — والحسيون يرون أن قدرة الانطباع الحسى قائمة فى " تماسكه " فى الشعور، وينسبون الى هذا التماسك معانى "الوحدة" و" البساطة " و" الفاعلية " ، دون أن يحاولوا فهم كيف يمكن لوحدة الانطباع الحسى أن تكون لها دلالات " اللاتناهى " و" الاطلاق " و" الحرية " فى الشعور ، وهى كلها دلالات غير تجريبية، ومجرد التفكير فيها كان كفيلا بفتحهم على آفاق أولية Apriori صورية ، تخرج بهم عن حائرة التجربة والحس .

٣ — وكنتيجة للنقطة السابقة يكون الحسيون فى تناولهم للجمال بعيدين عن التعامل مع "الجمال" مقتصرين على التعامل مع "تأثير" الجمال، وهم بذلك كمن يستقبل "فعلا" عن غير "فاعل" ، أو كمن يعزل النتيجة عن مقدماتها .

٤ — وعند فهم الجمال أو تناوله ، فان فى الاكتفاء بما يستوعبه الشعور من تأثير حسى " مغالطة " Fallacy أو " اغلوطة " Paralogism ، وهى فى نظر شيلر من قبيل جعل " المحدود " ندا منافسا للامتناهى ، فالانطباع الحسى المحدود ح: يعامل على أنه "الطبيعة الجمالية اللامتناهية " ، يكون بذلك قد " أطلقنا " المقيد، بغير وجه حق .

٥ - وتترتب على كل ما سبق نتيجة هامة، مغلوطة المنطوق معكوسة التصور، وهى أن نوع الجمال الذى ينشأ فى شعورنا بفعل وحدة الانطباع الحسى، يورثنا شعورا بحرية منفلة من القانون وتند عن النظام، فهى - بذلك - نوع من " التحكمية الاعتباطية " ، وليست صورة عليا من صور " الضرورة الباطنة " .

موقف شيللر من العقليين :

كما ينتقد شيللر العقليين فى تناولهم لمفهوم الجمال ، ويبنى نقده على ما يلى :

١ - لقد درج العقل - منهجيا - على " تحليل " موضوعه، ولذلك فان العقليين لا يرون فى " كلية " Wholeness الجمال سوى عناصر جزئية يكشف عنها التحليل العقلى. فلا يدركون الجمال فى اطرار "الوحدة الكلية" الواجبة له . ومن جرائه هنا التحليل يبقى مفهوم الجمال لديهم مفصلة الروح فيه عن المادة .

٢ - كما أن توخى العقل لاعمال التحليل ، يحيل الجمال الى "فاعلية منطقية" Logical Activity تقوى بتحليل المفهوم فى الذهن، وتضعف أو تبطل بالجمع والتوحيد، فالموثر فى الجمال - عند العقليين - هو " منطق الفكرة " .

٣ - ويترتب على الملاحظة السابقة، أن يتحول الجمال - وهو الطبيعة اللامتناهية - الى " مفهوم مقيد " بقوانين عقلية، فانا كان الحسيون قد رفعوا رتبة الانطباع الحسى جاعلين منه " وحدة لا متناهية فى الشعور " فان العقليين قد نزلوا برتبة الجمال جاعلين منه " فكرة مقيدة بقوانين العقل " .

٤ - وتكون النتيجة النهائية أن العقليين يحققون مطلب "التحليل" و"الاستبعاد" ، على حساب مطلب " التركيب " و " التضمن " ، فيخسر مفهوم الجمال وحدته الكلية اللازمة .

رابعاً : شيللر ونظرية الفن :

تعتبر نظرية شيللر فى الفن مجال التطبيق والتجسيد لأفكاره الاستطائيقية ، فمن خلال المفاهيم الأساسية للاستطائيقا يقدم شيللر روعيته للفن ، كما يتصدى - استطائيقيا - للعديد من المشكلات الفنية كالإبداع والرمز فى الفن ووظيفة الفن ، وغيرها من مشكلات سنعرض لها هنا . وتتألف نظرية شيللر فى الفن من المفاهيم الآتية :

- ١ - نظرية الإبداع الفنى .
 - ٢ - تعريف الفن .
 - ٣ - الرمز فى الفن .
 - ٤ - الفن والشعور باللذة .
 - ٥ - وظائف الفن ، وهذه تشمل :
 - أ) الفن والحرية .
 - ب) الفن وتحقيق التوازن الكلى للنفس .
 - ج) الدور الحضارى للفن .
 - ٦ - الفن والدولة .
 - ٧ - المسرح ونظرية الفن .
- (أ) نظرية الإبداع الفنى :

فى الخطاب الحادى عشر يقدم شيللر دراسة تحليلية للموجود البشرى ، يحاول أن يقيّمها على أسس أو دعائم ، من السهل - فيما بعد - توظيفها لحساب نظرية الإبداع الفنى . فتحليل شيللر للموجود البشرى يعتمد على منهج " التجريد " الذى يكشف فى الإنسان عن ثنائية وجودية ، تتمثل فى :

١ - ظروف متغيرة Condition

تظهر الإنسان على صيورته وعلى وجوده الزمانى ، وتطلعه على أن ثمة فى العالم أشياء أخرى غير ذاته ، "فاننا نشعر ونفكر ونريد ، لأن ثمة الى جانب ذواتنا يوجد شئ آخر" (١) . فالإنسان يدرك ما يطرأ عليه من

ظروف موضوعية وحالات متغيرة من خلال تعاقب الإدراكات الحسية
 Sense Perceptions ، ولذلك فإن سلسلة التعاقب التي
 تترى بها وتتتابع الظروف الموضوعية، تنعكس في وعي الإنسان بسلسلة من
 الإدراكات الحسية المقابلة لها، ومن هنا يتحول التتابع الخارجى للظروف
 الموضوعية الى وعي داخلى بالتتابع في الإنسان بتوسط من تلاحق الإدراكات
 الحسية، وليس هذا الوعي الداخلى بالتتابع شيئا آخر غير " الزمان " . وعلى
 الرغم من أن " الزمان " عند شيللر يصير بهذا الوصف مقولة ذاتية، إلا أنها
 ليست " صورة أولية قبلية " من صور الحساسية كما هو الحال عند كانط،
 بل ان " الزمن " - عند شيللر - مقولة من خلق الذات ، تشكل الوعي بها
 من خلال تحول الإدراكات الحسية الى خبرات معرفية . فزمان شيللر ناتج عن
 وعي حى تشكل بتحول الإدراكات الحسية الى خبرات معرفية . ولذلك كان الوعي
 بالزمان عند شيللر هو وعي ملئ بالضمون ، كما يصبح الزمان هو الشكل الذى
 يرسم في الوعي الباطن للإنسان عن حركة تعاقب الظروف الموضوعية والحالات
 من خلال تعاقب الإدراكات الحسية . ولذلك كان شيللر دقيقا عندما وصف
 العملية الإدراكية التى يتم بها للإنسان ادراك ظرف موضوعي بوصفه موضوعا ،
 فالإنسان يدرك هذا الموضوع فعلا " من خلال توسط الإدراك الحسى كشيء
 يوجد فى المكان خارج ذاته وكشيء متغير فى الزمان داخل ذاته " (١) . وعلى
 كل ، فإن الظروف الموضوعية المتغيرة، وإدراكات المرء الحسية لها، تشرى
 الوجود الصورى للذات بضمين واقعية حتى لا تنزل الذات صيغة فارغة من
 المعنى.

٢ - شخصية ذاتية Person تنحدد بها هوية الوجود البشرى :

وهى عبارة عن " وجود صورى " ثابت لا يتغير ، لايسند مقوم
 وجوده من غيره، لذلك كان الوعي بالهوية الشخصية - عند شيللر - هو
 بمثابة الإدراك للحرية ، فالشخصية الذاتية أساس لذاتها، وذلك على أساس
 أن ثنائية الوجود البشرى لا تخرج عن : " ظروف موضوعية " - وهذه متغيرة -

و"شخصية ذاتية" - وهذه ثابتة - ولما كان لا يمكن للثبات أن يصدر عن التغير، لذا كانت الشخصية الذاتية أساس ذاتها^(١)، وهذا الوجود المطلق المعتمد على ذاته هو الذى يشكل لدينا فكرة عن "الحرية"، ولذلك كان الشعور بالحرية عند شيللر ليس شيئاً آخر سوى "الوعى بماهية الذات" أو التعبير المباشر عن الذات^(٢). وتعلن هذه الشخصية الذاتية عن نفسها من خلال "الأنا العاقلة" أو الفكر الخالى. وتسعى الشخصية الذاتية الى أن تحقق فى أفعالها خاصيتين هما :

(أ) التحقيق المطلق للقدرة، وهو ما يصفه شيللر بالعمل على "التحقق الفعلى لكل ما هو ممكن"^(٣).

(ب) تحقيق الوحدة المتكاملة المطلقة للتجلى والظهور، وهو ما يصفه شيللر بالعمل على تحقيق "الوجود الضرورى لكل ما هو واقعى"^(٤).

... فالشخصية الذاتية - انن - تسعى الى أن تجعل من كل "ممكن" وجوداً واقعياً (وفى هذا تعبير عن مطلق القدرة) ، كاتسعى الى أن تجعل من كل "واقعى" وجوداً ضرورياً (والوجود الضرورى هو ما لا يمكن للعقل أن يتصوره على غير ما هو عليه دون أن يقع فى تناقض) ، وفى هذا تعبير عن وحدة التجلى والظهور أو ثبات الكينونة). وهذان المسعيان من جانب الشخصية الذاتية فى الانسان انما يعنيان - عند شيللر - "أن الانسان ينطوى فى ذاته على الالهية كوجود بالقوة Potentia أو بالامكانية"^(٥).

ثم يعقد شيللر الصلات والروابط الوظيفية بين "الظروف الموضوعية" - التى بات من الواضح أنها تعنى التغير وموضوعات الادراك الحسى ومعطيات

(١) See, Ibid., p. 61.

(٢) وهل فعلت الفلسفة الوجودية شيئاً خلاف ذلك ؟

(٣) Schiller. A.E.M., p. 63.

(٤) Ibid., p. 63.

(٥)

عالم المادة - و " الشخصية الذاتية " - التى هى مبدأ الثبات والفكر الخالى وعالم العقل - . ويمكن تشبيه العلاقة بينهما بالعلاقة عند كانط بين "الحدوس التجريبية " (= المعطيات الحسية) و " الذات الصورية " (= صور الحسية ومقولات الذهن) ، فاذنا كان كانط قد ذهب الى أن "الحدوس التجريبية" بغير شروط الذات الصورية تكون كمادة عما بلا صورة ، كما أن "الذات الصورية" بغير حدوس تجريبية تكون كقوالب جوفاً خالية ، فكذاك شيللر يقرر " أن الهوية الشخصية للانسان - منظورا اليها فى ذاتها . فقط ، وبمعزل عن المادة الحسية بأسرها - ما هى الا امكان تعبير ... (وهى) لا شئ سوى صيغة بلا مضمون وقابلية جوفاً . أما ملكة الحس فى الانسان - منظورا اليها فى ذاتها فقط وبمعزل عن سائر ما للعقل من نشاط تلقائى - فانها لا يمكنها أن تفعل شيئاً أكثر من جعل المرء مضمونا مادياً .. (وبالتالى) يظل المرء لا شئ سوى كونه عالماً World " (١) - و " العالم " فى مصطلح شيللر هو المحتوى المادى الذى لا ينظمه شكل أو صورة . ومن ثم يمكن القول بأن أول علاقة وظيفية بين "الذات" و "المادة الحسية" عند شيللر هى علاقة أبستمولوجية فيها تولف الذات " صورة المعرفة " ، وتولف الحسيات " مادة المعرفة " .

غير أن ثمة وظيفة أخلاقية تتحقق فى اتصال الذات بملكة الحس فى الانسان ، وهى الارتفاع بالرتبة الوجودية للانسان بحيث يصبح أعلى مقاما من "الطبيعة" . "ففى الواقع لا شئ" غير ملكة الحس فى الانسان تحول ما له من أهلية أو كفاءة أو قدرة الى قوة فاعلة ، ولكن لاشئ غير الهوية الشخصية للانسان يجعل من عمل المرء تعبيراً عن ذاته حقاً . لذلك يتعين على المرء أن يخلع على مضمونه المادى صورة أو شكلاً لئلا يكون مجرد عالم أو طبيعة مادية ، كما يتعين على المرء أن يخلع على مضمونه المادى صورة أو شكلاً لئلا يكون مجرد عالم أو طبيعة مادية ، كما يتعين على المرء أن يحقق بالفعل ذلك الذى ينطوى عليه داخل ذاته بالقوة ، وذلك لئلا يكون المرء مجرد صيغة فارغة من المضمون " (٢)

Ibid., p. 63.

(١)

Ibid., p. 63.

(٢)

وعلى ضوء هذا التحليل السابق الذى قدمه شيللر عن الموجود البشرى ، يمكن للنظر المدقق أن يلح معالم لنظرية ميتافيزيقية فى تفسير الابداع الفنى، الأساس فيها فكرتى "الألوهية" و"الحرية" ، فقد ذهب شيللر الى أن الشخصية الذاتية (أو الذات) تنزع فى عملها الى تحقيق القدرة المطلقة وتحقيق الوحدة المطلقة للتجلى أو الظهور، وهذا الذى تنزع الذات الى تحقيقه يكشف عن كمن الروح الالهى فى الانسان، وهذا الروح الالهى قوة ابداعية تعمل من خلال تحقيق القدرة المطلقة على اثراء النشاط الانسانى بمضامين جديدة، كما تعمل من خلال تحقيق الوحدة المطلقة للتجلى أو الظهور على اخضاع هذه المضامين لوحدة الشكل الأمثل الذى هو خلع من الذات على المادة. وبذلك - وحتى الآن - يكون الابداع كمن روح الهى فى الذات البشرية، به يحول الانسان "الممكن" الى واقع، و" الواقع الى ضرورة" غير أن شيللر يسيح هذا كله بسياج من الوعى بالذات من حيث هى ذات غير معتمدة على غيرها (أى أنها "حرية") ، وهذا هو جوهر الابتكار فى كل ابداع، ولذلك يمكن القول بأن الابداع - عند شيللر - هو تلخيم لوعى الذات بكونها موجودا غير معتمد على غيره، ينزع الى تحويل " الممكن " الى " واقع" ، و" الواقع" الى "ضرورة" ، ودافعه الى ذلك كمن الألوهية فيه. وبذلك تتحل مشكلة الابداع عند شيللر بطريقة بسيطة تتمثل فى جعل الابداع مجرد نشاط تلقائى تحتمه طبيعة الذات كألوهية وحرية. وتعتبر هذه الطاقات الابداعية عن ذاتها أنطولوجيا بترتيب معين ، يسير كالتالى :

أ - فالذات - عن طريق وعيها بتوالى الادراكات الحسية - تخلق " الزمن " ، وتواجه الثبات بالتغير، وتقابل وحدة الانا بتنوع العالم ، فتشرى الذات بالضمون ، وتكتسب الواقعية.

ب - ثم ، تفرض الذات نفسها ووجودها على العالم من حولها ، "فتؤكد على الثبات داخل التغير، وتخضع ما فى العالم من تنوع واختلاف لوحدة الانا". (١)

وبهذين الاجراءين تصبح الذات فى الفن — عند شيللر — هى "المضمون" وهى " الشكل " وهو الأمر الذى كان شيللر — فى حديثه عن الدولة فى — الخطاب الرابع — قد عده مطلباً أساسياً فى الارتقاء بالواقع السياسى للدولة ، وهو "صيرورة الشكل مضمونا" ، ولذلك كان الارتقاء السياسى مشروطاً بوعى الذات بطبيعتها، وتحولها الى مضمون ثرى ، ثم فرضها نفسها " شكلاً " على عالمها . ومن هنا يتضح أن تحقيق وحدة " الشكل " و " المضمون " فى الذات هو القاعدة الاساسية لكل ابداع يرقى بالذات ، وبالدولة على السواء .

وفى الخطاب الثانى عشر يلخى شيللر عمل الذات فى عبارة جامعة ، فيقول ان الذات — أو القوة الدافعة الصورية — " تنشأ عما للانسان من وجود مطلق او تنشأ عما له من طبيعة عقلية، وهى تجاهد فى سبيل أن يتبوأ الانسان مقعده من الحرية ، وأن تدخل النظام والوحدة المتناغمة على التنوع والتباين عند ظهوره وتجليه، وأن تحفظ عليه شخصيته الذاتية خلال كل ما يطرأ على الظروف من تغير " (١) ، وثبات هذه الذات ينعكس فى فعلها ، فهى تحول " الزمان " الى أبد وخلود ، " فهى تقرر للأبد كما تقرر للحظة الانية، كما أنها تقضى على اللحظة الآنية بما تقضى به على الأبد . ومن ثم فهى تحيط بمسلة الزمن جميعها ، فهى — بقدر ما يجوز التعبير — تلغى الزمن والتغير " (٢) ، وهو الغاء صورى للزمن بتوحيد آناته، بحيث يصبح "الآن" Instant الواحد تعبيرا كافيا عن الزمن كله، ولا يتحقق ذلك الا انا كان " الحق الثابت " أو " الحقيقة الثابتة " هى محتوى لكل أنات الزمان ، فسيكون كل آن ككل آن بفضل ثبات المحتوى ، وهنا ما تسعى الذات الى عمله ، "فهى تنشأ أن يكون الواقعى ضرورياً وخالداً، وأن يكون الخالد والضرورى واقعياً، انها — بعبارة أخرى — ترمى الى الحقيقة والصواب " . (٣)

غير أن ابداعية الانسان لا تتم الا فى وحدته الوجودية حيث "الخبرة" Experience ، فالابداع — عند شيللر — هو خبرة ناشئة تلقائياً

Ibid., p. 66. (١)

Ibid., p. 66. (٢)

Ibid., p. 66. (٣)

- ١ - أن تهدف الى انتقاء الزمن ، ولكن فى الزمن نفسه .
 - ٢ - العمل على التوفيق بين " الصيرورة " و " الوجود المطلق الثابت " .
 - ٣ - التوفيق بين " التنوع " و " الوحدة " .
 - ٤ - أن تتلقى بقدر ما تنتج ، وأن تنتج بقدر ما تتلقى .
 - ٥ - أن نضغط على الزمن ماديا ومعنويا فى وقت واحد ، مع ملاحظة أن من شأن مثل هذا الضغط المزيج ان يحرر الانسان من ضغط الضرورتين المادية والمعنوية (أو الأخلاقية) معا ، وذلك على أساس انتقاء عامل الاكراه فى كل ضغط ، فعند شيللر أن الاكراه قريب من " المصادفة " ، ومع انتقاء المصادفة - أخلاقيا وماديا - يؤهل الضغط الى " معقولة " تجعل من الانسان موجوبا حرا على الصعيدين المادى والاخلاقي معا .
 - ٦ - وفى التأليف بين الحس والعقل مايعنى أن " اللعب " ينشئ " صورة " Form فى قلب المادة ، كما أنه يحقق " الواقعية " فى الصورة .
 - ٧ - وبالتالى ، فان هذا كله يقضى باللعب الى حمل الاحساسات والانفعالات على التوافق مع الأفكار العقلية ، وتوافق قوانين العقل مع دقة الشعور . (١)
- فانما كان الابداع الفنى أو الجمالى هو عمل ناشط لانتاج الجميل ، فان الأصل فى هذا الانتاج هو ما ينشأ عن تفاعل القوتين الدافعتين - الحسية والصورية - من " لعب " محقق لمعادلة التوازن بين الواقع والصورة .
- وينصرف الابداع عند شيللر الى " الاتصال " بالصورة الكلياً والشكل المطلق " ، وهذا يعنى أمرين :
- الأول : أن يقوم الفن على فكرة " الاتصال " ، مما يجعل من خبرة الابداع " خبرة صوفية " ، فكلتا الخبرتين تقومان على فكرة " الاتصال بالمطلق " وهو " صورة " فى الفن ، و " اله " فى التصوف .

الثانى: أن الفن هو " الشكل " ، انه تلك العلاقات الصورية أو "الصورة" التى تتصل بها ذات الفنان ، ليقوم — من بعد ذلك — بخلعها على المادة فيحيلها بذلك الى " مادة فنية " أو الى "فن" .

ويؤكد شيللر على أن الابداع — فى العملية الفنية — انما هو تلك القدرة التى بها يتم للفنان " التغلب " على المادة الأصلية — تاريخية كانت أم اجتماعية أو سياسية — وتحويلها الى مادة تقبل " الشكل الفنى " . وتعد فكرة شيللر هذه عن " التغلب " ارهاصا مبكرا بفكرة مارتن هيدجر عن "قهر الانطولوجيا" ، اذ أن كلا الفعلين — التغلب أو القهر — يستهدفان " التعديل " و" التأسيس " و" تصويب المسار " ، فبقهر الميتافيزيقا القديمة يؤسس هيدجر " أنطولوجيا أساسية " ، وبالتغلب على المادة الأصلية للفكر يؤسس شيللر " شكلا فنيا " . فالفعل الذى يؤسس به هيدجر انطولوجيا صحيحة المسار، كان شيللر يؤسس به شكلا فنيا كليا صحيح المسار .

وبالتغلب على المادة الأصلية، ثم بالاتصال بالصورة الكلية، تتحقق للفنان " الموضوعية " ، غير أنها لون من ألوان " الموضوعية المثالية " ، وفى هذه الموضوعية تتوارى ذاتية الفنان ، وهى تلك الذاتية التى تتحول الى مجرد جسر جيد تعبر من فوقه الصورة الكلية لتخلع نفسها على المادة التى تحولت — بدورها — الى " مادة فنية " .

وهكذا نفهم معنى الدعوة التى يوجهها شيللر الى كل فنان بأن عليه أن يزيل وجود المادة الأصلية، وأن يخلع على الموضوع صورة كلية هـى "مضمون موضوعى" ثابت للفن الجيد .

... وهكذا نخلى ماسبق وقد ظفرنا بتعريف ضاف للابداع الفنى بأنه كون روح الهى فى الذات البشرية ، به يحول الانسان " الممكن " الى واقع و" الواقع " الى ضرورة ، فيكون الابداع — بذلك — تلخيصا لوعى الذات بكونها " حرة " ناشطة تنزع الى تحويل " الممكن " الى واقع ، و" الواقع " الى ضرورة ، ودافع الذات الى ذلك ككون الالهية فيها ، وهذا يجعل من الابداع مجرد نشاط تلقائى تحتمه طبيعة الذات كالهوية وحرية . وتتوقف فاعلية النفس

فى الابداع على تحقيقها لوحدها الوجوديه — وحدة الحس والعقل — لتوغل
من الشئ "اثلافا" ومن تعارضى القوى "اتفاقا" ، وهذا يعنى أن فاعلية
الابداع " لعب " يرفع التناقض ويزيل التعارض ، ويخلق صيغة توافق جديدة
للجمع بين " الشكل " — وهو فكرة العقل — و" المضمون " — وهو —
معطيات الحس — ، ولما كان " الشكل " — هنا — صورة كلية مثلى تعمل
الذات على استحضارها او الاتصال بها فى " العملية الابداعية " ، كانت نتيجة
كل ابداع حق شيئا جميلا (= فنا) ، أى : مادة أصلية قهرتها السروح
الابداعية وهياتها لقبول " شكل فنى " .

(ب) شيللر وتعريف الفن :

يقرر شيللر — منذ البداية — أن " الشكل هو جوهر الفن ولبه " (١)
ثم ينطلق — مباشرة — من تقرير هذا التوحيد بين " الفن " و" الشكل "
الى تقرير أن الحواس القادرة على ادراك الشكل هى " الحواس الجمالية " ، وهى
" السمع " و" البصر " ، أما الحواس الأخرى — ويسمى شيللر " حواس الماسة
المباشرة " — فهى ليست حواسا مساهمة فى الفن والمتعة الجمالية الا لدى
البدائيين فقط .

ويستخرج شيللر من علاقة " الشكل " بحاستى الشكل — السمع
والبصر — كل مقومات الفن من خيال وحرية واعادة تشكيل وخلق ومتعة
جمالية ، فاتصال العين والأذن بموضوعاتهما هو " اتصال من على بعد " ، ومن
شأن نوعية الاتصال هذه أنها تسمح بوجود " مسافة " بين أداة الادراك وموضوعات
الادراك ، ويقوم " الخيال " بعملية ملء لهذه المسافة بما يخلعه على الأشياء
من صور تحرر المرء من قيود مادة الأشياء ، وتجزئ له مباشرة فاعليته فى
التشكيل والتأليف والابداع . (٢)

(١) Schiller. A.E.M., p. 126.

(٢) راجع الخطاب السادس والعشرين .

وبؤءك شيللر على أن العملية الفنية تمر بمرحلتين ، يعد "الشكل" محورا أساسيا فيها معا ، ففي المرحلة الأولى يتعلم الانسان كيف يفصل ويميز بين " الجسم " وبين " الشكل " الذى عليه الجسم ، وفي المرحلة الثانية يتعلم المرء كيف يتعامل مع " الشكل " كموضوع مطلق يعمل على محاكاته . وعلى ذلك فانه من الممكن القول بأن عملية الفصل أو التمييز بين الشيء وصورته ، ثم التعامل مع " الصورة " أو " الشكل " على أنه موضوع مطلق للمحاكاة ، هو الأمر الذى أطلق عليه شيللر مصطلح " قهر المادة " بمعنسى تحويلها من مادة تاريخية أو فيزيائية أو دينية أو أخلاقية ، الى مادة فنية . وكل الفنون عند شيللر هى فنون محاكاة ، بمعنى محاكاة الصورة المطلقة .

وهذه الصورة المطلقة التى لا يكون الفن فنا الا بمحاكاتها ، هى "الصورة الجمالية" أو "الصورة الظاهرة للجمال" . وعءد شيللر لا تكون الصورة جمالية الا بشرطين :

أ - "أن تكون خلوا تماما من كل زعم أو ادعاء بالتحقق الواقعى" (١) وهو شرط " البرائة Candid ، ويكفى فيها أن تكون من صنع الخيال .

ب - "أن تكون مستغنية عن كل عون أو مدد يأتيها من الواقع" الفعلى (٢) ، وهو شرط "الاستقلال Self-Dependence

وما لم يتوافر للصورة هذان الشرطان ،ينتج فن كاذب مخادع لا يخدم فى حرية الانسان ولا يورث المتذوق له لذة استاطيقية حقيقية .

وينأسى على ما سبق أن يكون الحكم الجمالى هو ذلك الحكم الذى يدور حول الصورة الجمالية،وهذا المعنى يؤكده شيللر بقوله: " ليس من الضروري تماما للموضوع الذى نصادف فيه شكلا جميلا أوصورة ظاهرة للجمال أن يكون بغير واقع ، شرط أن يكون ما نديره من حكم حوله لا يحفل بهذه الواقعية أو يابه لها" . (٣)

Schiller/ A.E.M., p. 128. (١)

Ibid., p. 128. (٢)

Ibid., p. 128. (٣)

ولعل هذا المعنى سيتدرد مرة أخرى على لسان كلايف بل، وهو
بصد تفسير ادراك الشكل الجمالى فى العمل الفنى يقول : " ولكى ندرك الشكل
لا نحتاج الى أن نأتى معنا بشئ من الحياة" . (١)

اذن . . الصورة المطلقة هى الصورة الجمالية . . والفن محاكاة لهذه
الصورة المطلقة . . والحكم الجمالى هو ما دار حول هذه الصورة .

وعند شيللر لا تعارض ولا تناقض بين الحكم الجمالى فى الفن والحكم
الاخلاقي فى الاخلاق ، ويرجع ذلك الى أن كلا الحكمين يدور حول "الصورة
المطلقة" ، أى حول " المثل الأعلى" ، يظهره الحكم الاستاطيقى من ناحية
الجمال، ويظهره الحكم الأخلاقى من ناحية الخير، وإذا كان شيللر قد أكد
على أن ليس من وظيفة الفن أن يلقي الناس دروسا فى الاخلاق والدين،
فان هذا لا يعنى امكن قيام التعارض أو التناقض بين الفن والقيم الروحية
الأخرى، وانما يعنى حرص شيللر على اظهار كافة أوجه المثل الأعلى اظهارا
واضحا مكثفا، فعدد له أدوات الاستجلاء - استاطيقيا - بالفن ، وخيرا
بالاخلاق، وحقا بالمنطق ، دونما تناقض او تعارض بين كل هذه التجليات
لأنها جميعا تعكس مثلا أعلى واحدا ، وهذا التوجه قد حقق لشيللر العمل
على اثره المثل الأعلى بالمعنى دون تعديد لوجوده ، وعندما "يكثُر" المعنى
و"يتوحد" الوجود، ينتفى التعارض ويتحول الوجود الى "تواجد" أو "وجدان
محيط" .

(ج) الرمز فى الفن :

يوجب شيللر على الفن أن يتوخى التعبير عن " كلية الانسان " ،
وقد أكد شيللر مرارا وتكرارا - على أن هذه "الكلية" هى جماع قسوى
الانسان الحسية والعقلية مصهورة فى سيكثواحدة . وبالتالى فان كل مثال من
شأنه " التمثيل " لهذه " الكلية " يكون نموذجا جيدا للبناء الرمزى للفن .
ففى الخطاب الرابع عشر يقرر شيللر أن الانسان " متى كان على وعى بحريته

وشاعرا بوجوده الخارجى معا وفى وقت واحد ، ومتى تأتى له - وفى وقت واحد - أن يحس نفسه من حيث هو مادة وأن يعلم ذاته من حيث هو روح ، فإن من المحتمل أنه فى حالات كهذه - وفيها وحدها بالقطع - يحقق حسا كاملا أو استبصارا تاما بانسانيته ، وأن الموضوع الذى أتاح له هذه الرؤية سوف يفيده كرمز لمصيره المتحقق ، ومن ثم لتمثل اللامتاهى^(١) ، وهذا يعنى عدة أمور من بينها ما يلى :

١ - ان " الرمز " فى الفن - عند شيللر - لابد أن يتميز بشمول التعبير عن الوجود الانسانى فى كليته الجامعة .

٢ - ان " الرمز " فى الفن - عند شيللر - لابد أن يكون تعبيراً مكثفا عن " خبرة " ، ومفهوم " الخبرة " عند شيللر هو " مفهوم تركيبى " ، اذ تتحدد " الخبرة " عنده بأنها وحدة معرفية تتأتى من امتزاج رهاقة الحس بوحدة الذهن^(٢) .

٣ - ويترتب على ما سبق أن يكون " الرمز " فى الفن - عند شيللر - ذا " مضمون واقعى " يستمد من العنصر المادى أو الحسى فى الوجود الانسانى ، وذا " شكل مثالى " يستمد من العنصر العقلى أو الذهنى فى الوجود الانسانى .

... وبذلك يمكن القول بأن " الرمز " فى الفن عند شيللر هو الصياغة المكثفة لمعادلة التوازن المصقول لقوى الانسان الحسية والعقلية .

(د) الفن والشعور باللذة :

تتحدد اللذة التى يبعثها الفن فى الانسان - عند شيللر - بأمر أساسى هو " الفاعلية " Activity ، فممارسة " اللعب " أو " التأليف الجمالى " انما يحقق تحرير المرء من واقع الأشياء الذى تشكله الأشياء لذاتها بناتيتها

Ibid., pp. 73-74. (١)

Ibid., p. 71. راجع الهامش الموجود بالمصفحة المذكورة . (٢)

فى ظل قوانين الضرورة الطبيعية، ثم يستفيد المرء من هذا التحرر بأن يباشر فاعليته الذاتية فى أن يصنع للأشياء - من خلال " الصورة " أو " الشكل " - واقعا جديدا، هو " الواقع الفنى "، ويكون ادراك المرء لفاعليته فى هذا " الخلق " الجديد مبعثا لسروره وغبطته . ولذلك يؤكد شيللر - فى اللذة الفنية - على أمرين :

الأول : - أنها لذة لا تتأتى الا من " الشكل " .

والثانى: - أنها لذة لا تتحقق للذات الا من خلال ما تعكسه على

الأشياء من " فاعلية " و " خلق " و " اعادة " تشكيل .

ان اللذة فى الفن هى لذة الفاعلية الذاتية فى خلق " شكل " أو "صورة" على الأشياء، بما يخرج بالأشياء عن واقعها الفيزيائى الى واقع جديد من صنع الانسان . وهذا التقصى لمبعث اللذة فى الفن يدل على أن الانسان الحق لا يستمد لذته الا مما يصنع لا مما يجد ، فالطبيعة بذاتها لا تبعث فسى الانسان لذة، لكنها بعد اعادة تشكيل الانسان لها، تصبح فاعليته فيها مصدرا حقيقيا للذته ، "فان واقع الأشياء" هو أمر من صنع الأشياء، أما المظهر الخارجى للأشياء أو شكلها فهو أمر من صنع الانسان، وان طبيعة تغتبط للشكل أو للمظهر الخارجى وتبتهج به هى طبيعة لا تستمد لذتها أو سرورها أبدا من ذلك الذى تتلقاه ، بل من ذلك الذى هى تصنع " (١) "

ولكن قد يعنى البعض أن يعلق على ما سبق قائلا ان هذه اللذة

هى لذة الفنان من فنه فكيف نعلل لذة المتلقى للعمل الفنى ؟ ان منطق

شيللر خلىق بأن يجب على هذا التساؤل باجابة تتلخص فى نقطتين :

الأولى : ان منهج شيللر فى التربية الجمالية للانسان يطمح الى أن

يجعل من كل انسان "فنانا" ، أى انسانا قادرا على أن يفرض ذاته وفاعليته

على العالم من حوله ، ومن ثم تكون اللذة الخليفة بالانسان الحق هى -

بالضرورة - " لذة فنية " .

والثانية : أن الانسان المتلقى للعمل الفنى يمكن أن يستمد لذته من مجرد ادراكه للعمل الفنى بوصفه تجسيدا لفاعلية انسان مثله فى عالم الاشياء والحرية، فان نجاح الانسانية فى عضو من أعضائها انما يكون باعتمادها كافيا للذة وسرور الانسانية جمعاء.

(هـ) وظائف الفن :

يسند شيللر للفن وظائف عدة، يمكن تكثيفها جميعا فى وظائف ثلاث

هى :

- الحرية .
- التوازن الكلى للنفس .
- الدور الحضارى .

(١) الفن والحرية :

يحدد شيللر النطاق الذى على الفن أن يتحرك بحيوية فى مجاله، ويجعل مدخله الى هذا التحديد الحكم " بأن الفن ابن للحرية". (١) ويترتب على ذلك أمران :

الأول : "أنه يجب على هذا الفن أن يهجر دائرة عالم الواقع الفعلى وأن يخلق بشجاعة لاقطة فوق دائرة عالم الضرورة". (٢)

والثانى : أن على الفن " أن يتلقى تكاليف الحرية عن مطالب عالم الروح، لا عن مقتضيات دنيا المادة". (٣)

اذن، يمكن القول بأن تولد الفن عن الحرية يحدد وظيفة الفن بمجموعة من الاشباع الروحانية البريئة من الاستجابة لضغوطات عالم المادة .

(١) Ibid., p. 26.

(٢) Ibid., p. 26.

(٣) Ibid., p. 26.

ولا تتحقق الحرية من ضغوط عالم المادة — عند شيللر — بانكار " الطبيعة " أوبسحب المشروعية من كل ما هو "طبيعى" ، بل تكون الحرية — من ضغوطات الطبيعة المادية بالاعتراف بها فى مجالها الذى جعلت له ، فلا نكتبها فيه حتى لايتسرب ضغطها — من جراء الكبت — الى المجال الأخلاقى ، فنكون بذلك قد وضعنا مملكة الحرية تحت رحمة مملكة الضرورة . وفى الخطاب الخامس يقدم شيللر عرضا نقديا شيقا لعصره الذى اختلت الموازين بين يديه فراح يكبت الطبيعة فى مجالاتها المشروعة ، ثم لايفك عن الشكوى من طغيانها فى غير مجالاتها .

ومن هنا يبدو واضحا أن الحرية عند شيللر ليست " مبدأ " بقدر ما هى "محصلة" أو " نتيجة " للتوازن فى النفس وفى الدولة ، وبذلك يكون شيللر قد حقق — على المستوى الفلسفى — أمرين بهذه النظرة الى الحرية :

الأول : أنه أعاد صياغة الفكرة الأفلاطونية عن " العدالة " بوصفها محصلة لاناء قوى النفس أو طبقات المجتمع كل للوظيفة المنوطة به ، دون كبت للانداء النوعى ، ودون أن تضطر قوة من قوى النفس أو طبقة من طبقات المجتمع الى تأدية وظيفتها فى غير مجالها الخاص بها ، وان كان شيللر يوظف نفس الفكرة الأفلاطونية ولكن لحساب "الحرية" لا لحساب "العدالة" .

والثانى : أن شيللر قد مهد السبيل أمام المثالية الالمانية فى القرن التاسع عشر — خصوصا أمام هيجل — للربط بين " الحرية " و"القانون" من حيث ان شيللر قد بين أنه لا وجود للحرية الا بالتزام النظام ، وبحيث يمكن — بعد ذلك — النظر الى القانون باعتباره الآداة الفاعلة للنظام ، فيتساوى القول بأنه لا حرية فى غيبة النظام ، مع القول بأنه لا حرية فى غيبة القانون .

وفى الخطاب السادس يربط شيللر ربطا مباشرا بين " الجمال " و"الحرية" فيقرر انه " اذا كان من المؤكد أن الأجسام الرياضية انما تأخذ سمتها بفضل التمرينات الرياضية ، فان الجمال انما تتشكل معالمه فقط عبر

الحركة الرشيقة الحرة والمتوازنة للأعضاء والأطراف" (١) ، وبهذا تتحدد الروابط الموهوبة بين الفن والحرية وجوداً وأدباً ، بحيث يصبح الفن – عند شيللر – بمثابة "التعبير عن الحرية" ، كما يصبح الجمال فى الفن ليس شيئاً آخر غير " ممارسة الحرية " . ولما كانت الحرية عند شيللر – كما هو وارد فى الخطاب الحادى عشر – وعياً من الذات بوجودها المستقل الغير المعتمد على غيرها ، كان الجمال ممارسة للكشف عن طبيعة وحقيقة وجود الذات ، وهذا ما حدا بشيللر الى تعريف الجمال بأنه الصورة الظاهرة الجذابة للحق .

وتأخذ الحرية Freedom عند شيللر معنى "التحرر" Liberation ، ولذلك فهى " فعل " وليست مجرد حالة " . إنها فعل الجمال الحق فى النفس الانسانية ، فالانسان غير الحر هو – عند شيللر – الانسان المتوتر ، وشيللر يحدد الانسان المتوتر بأنه ذلك الشخص "الذى يعانى من قهر الاحساسات مثلما يعانى من قهر الأفكار" (٢) ، ويأتى قهر الاحساسات للانسان متى انفردت القوة الحسية فى الانسان بالهيمنة على وجوده ، كما يأتى قهر الأفكار للانسان متى انفردت القوة العاقلة فيه بالهيمنة على وجوده ، " فان كل هيمنة انفرادية من جانب أى من القوتين الدافعتين الاساسيتين لدى الانسان انما تعنى بالنسبة له حالة قهر وقسر" (٣) ومهمة الجمال الحق فى الفن القويم أن يعمل على خلاص الانسان من نوعى القهر – الحسى والفكرى – فى معادلة من التوازن يجمع فيها الفن – من خلال الجمال – بين الصورة الهادئة الوادعة التى تؤدى الى التلطيف من حياة الوحشية والقسوة ، والتمهيد بذلك للانتقال من " الاحساسات " الى "الأفكار" ، وبالتالي" فان الشخص الذى تسلطت الاحاسيس على أمره من جانب واحد أو كبل زمامه حسياً انما يجد سكينته وحرية فى الشكل الصورى" (٤) – وبين الشكل الحى الذى يمد الصورة المجردة بطاقة حسية فيحول بذلك " التصور " الى "تدبير " ، و"القانون " الى "شعور " ، ومن ثم " فان الشخص الذى

Schiller: A.E.M., p. 145. (١)

Ibid., p. 86. (٢)

Ibid., p. 86. (٣)

Ibid., p. 86. (٤)

تسلطت القوانين على امره من جانب واحد أو قيد روحيا انما يجد سكينته وحرية
في "المادة". (١)

وهكذا تكون مهمة "الفن" فعل الحرية"، فهو — "بالشكل" — يحرس
المرء من طغيان الحس وهو — "بالمادة" — يحرس المرء من طغيان الفكر،
فالفن — الفاعل للتحرير — هو صورة واحدة في شكل حى يحرس الانسان من
طغيان الحس والفكر على السواء.

وفي هامش يذيل به شيللر ختام الخطاب التاسع عشر، ينبه قارئه
الى نوع الحرية التي يكررها في خطابه، فهي ليست حرية سياسية، بل هي
نوع الحرية "الذي يرتكز على ما للانسان من طبيعة مركبة أو موهبة
Composite ... (والانسان) يكشف (عن هذا النوع من الحرية)
بأن يسلك بشكل عقلى في حدود عالمه المادى وأن يسلك بشكل مادى فى حدود
قوانين التحقق الفعلى". (٢)

ان هذا النوع من الحرية يمكن وصفه بأنها "حرية أنطولوجية"، بكل
ما تعنيه الصفة "انطولوجي" من شمول وكلية وتوازن ووحدانية.

ولكن ... كيف يتأتى للانسان بناء مثل هذه الحرية؟ وما علاقتها
بالفن والجمال؟ طالما أن هذه الحرية مبنية على تكوين الطبيعة فى الانسان،
فان فهمها متوقف على فهم تلك الطبيعة الانسانية . والطبيعة فى الانسان
موهبة من عنصرين أو قوتين : حس وعقل، ولاينشط العقل الا بحث الحس
له . والأصل فى الانسان حالة يصفها شيللر بأنها "لا تناء فـارغ"
Empty Infinity، وهى حال من البراءة الاولى حيث يكون
الانسان مجرد "امكانيات وجود"، ومن ضمن امكانيات الوجود هذه، "الامكانية
أو القابلية للحتمية Determinability"، فهذه تبدأ
مع الانسان كاستعداد وليس كواقع. ثم يبدأ الحس فى النشاط بمجرد أن تطرق

Ibid., p. 86. (١)

Ibid., p. 96, Note "I". (٢)

المعطيات الحسية بابه، "فبدءاً عدد لا متناه من التحديدات الممكنة فى الظهور، تحديداً فى اثر تحديد" (١) ، وبموجب هذه التحديدات تبدأ القابلية للحتمية - تلك التى كانت حتى الان لا تنهاها فارغاً - تلى شعوراً بالواقع، فيعرف الحد والقيد سبيله اليها، "وهكذا يقوم الواقع ويوجد، أما اللاتناهى والاطلاق فيضيع ويتلاشى". (٢)

ولكن من الواضح أننا لا نحقق ادراكنا للواقع الا من خلال حدوث "تحديدات" و"تعيينات" على التصورات المطلقة التى تشتمل عليها روحنا ، ويسمى شيللر خروج "التعين" من "الاطلاق" ، "فكراً" ، ويسمى كـل نتيجة مترتبة على ذلك "فكرة" أو "حكماً".

والموقف - حتى الان - هو أننا نبدأ - فى براءتنا الاولى - مع حالة من اللاتناهى الفارغ ، نعيش - فى ذاتنا - وجوداً مطلقاً لكه فارغ من المعنى ، لكه لكى يمتلئ معنى فانه يدفع ثمن ذلك "تعييناً" يدخل على المطلق ، و"حداً" يقيد اللامشروط . غير أننا - مع ذلك - ندرك أمرين متلازمين ، هما : أننا لاندرك "الجزء" الا من خلال "الكل" الذى ندخل عليه "التحديد" و"التعيين" ، كما أننا لا ندرك "الكل" الا من خلال "الجزء" بعد "سلب" "التعيين" عنه . فمعرفة الكل والجزء قائمة على "الاحالة" ، وهذه الاحالة كقيلة باطلاع الانسان على تمزقه الداخلى وتعارض النوازع فيه ، فالجزئى يطلعه على "وجوده المطلق" طالما أنه لا يدرك هذا الجزئى الا بتحديد وتعيين يدخله على المطلق ليجنبه به الى الواقع والمادة، والكل يطلعه على وجود كان معتمداً على ذاته، فيحن الى الصورة ، ويشده المطلق الى حرية فقدتها تحت وطأة قيود التعيين . . لقد أصبح يدرك ذاته كحس وكعقل ، لكه أدرك أيضاً أن الواحد منها قيد على الآخر وسلب له ، ومن هنا يأتى التعارضى اللانهائى بين الحس والعقل . فان سلك الانسان وفقاً للعقل فقط، كان "صورة" بغير مضمون حسى يهبها

Schiller: A.E.M., p. 91. (١)

Ibid., p. 91. (٢)

"الواقعية" ، وإن سلك وفقاً للحس فقط، كان "مادة" بلا معنى أوهوية، وهو في الحالتين فاقد للحرية الحققة، فليست الحرية "سلباً" للواقع وانفلاتاً منه، كما أنها ليست امتلاءً زائفاً بلا معنى. ومن هنا تبدو الحرية نوعاً من الوجود الوسط، الذي يجمع شتات الإنسان، دون أن يحقق جانباً من جانبيهما الحس والعقل — على حساب الجانب الآخر ، ولا يتحقق هذا الوجود الوسط إلا بوحدة وجودية تجمع بين الحس والعقل في "كلية" شاملة ترتفع فوق التعارض، وتحل تالفاً محل التخالف، ولا يتأتى ذلك إلا بقوة ابداعية، لها القدرة على "التأليف" و" التركيب" و"الاعلاء" و"الالغاء" — وهذه هي قوة "اللعب" ، وهي ملكة وسيطة ترفع التخالف الى تألف، وترد التعارض الى وحدة . وهذه القوة الوسط تستفيد من كون أن التعارض المتبادل بين الحس والعقل، يجعل الإنسان مسرحاً لقيد يفرضه الواقع المادى من خلال الحس — وهذه هي "الضرورة الخارجية" — ، وقيد يفرضه عليه وعيه بذاته من خلال العقل — وهذه هي "الضرورة الداخلية" — ، وتعارض الضرورتين يجعل من الواحدة "عامل كف" Inhibition للآخرى^(١) ، فتتفسي الضرورتان وتتحقق للإنسان الحرية ، وهو "كف" توافقي ابداعي ، تعمل على تحقيقه تلك القوة الابداعية — "اللعب" — ، ومن هنا ارتبطت الحرية عند شيللر بالفن والجمال .

ويؤكد شيللر على أن هذا النوع من الحرية لا ينشأ — أول ما ينشأ — إلا عندما يكون الإنسان في حال من الكمال"^(٢) ، ليدل بذلك

(١) والكف هو القدرة على إيقاف الفعل . وهو مصطلح استثمره علماء النفس أخذاً من الدراسات العصبية والفسيولوجية ، لأنه — في مثل هذه الدراسات — اذا أثر مركز عصبى فى اخر، ونشأ عن هذا التأثير اضعاف لفعل الثانى أو إيقاف له ، كان هذا التأثير كفاً أو منعاً . (راجع : د . جميل صليبا . المعجم الفلسفى — المجلد الثانى، ص ٢٣٢ دار الكتاب اللبنانى — بيروت، الطبعة الاولى ١٩٧٣) .

على أن هذه الحرية موثر دال على نمو ملكات الانسان وتآلفها ووحدهتها. وهذه الحرية — كما عرفنا — انما تنشأ عن تعارض الحس — بحتميته الفيزيائية — مع العقل — بحتميته الصورية — ، ويؤدى هذا "التعارض المتبادل" الى "كف متبادل" لحتمية الواحد والآخر ، فترتفع الحتميتان السابقتان فى "سلب" تنشأ عنه حال جديدة، يجد الانسان فى ظلها حريته الانطولوجية والوحدة المطلقة لوجوده ، " فيجب علينا أن نصف هذه الحال الخاص بالاحتمية الحقيقية والايجابية انها استاطيقية. (١)

ويعتبر الخطاب العشرون أوضح تعبير مجمل عن الحرية كما يفهمها شيللر. وانا كان شيللر يعرف التربية الجمالية بأنها "العمل على مقبل وتقيف سائر ملكاتنا الحسية والعقلية بأتم قدر ممكن من التناغم والتوافق" (٢) فاننا ندرك من ذلك أن التربية الجمالية هى أيضا — وبذات المنهج — أداة تحقيق الحرية، تلك التى لا تظهر الا فى نمو ملكات الانسان وعملها المتوازن الكلى الذى فيه تجب حتمية الأخرى ليتلاشى الكل فى حتمية أعلى هى "الحتمية الجمالية" التى هى "الحرية، فالحرية حتمية جنالية عند شيللر.

وتكشف الحرية عند شيللر عن طابعها "الجدلى"، فالذهن — بموجب هذه الحرية — "لا يكون محدودا فى تحدده" (٣) ، وهذا هو التعيين الجمالى للحرية، وذلك لأنّ الذهن — فى هذه الحالة — انما يكون "مقيدا ... بالقدر الذى به يفرض من ذاته حدودا على قدرته المطلقة" (٤) ، ولهذا لاتكون الحرية الجمالية منفكة عن القانون المقيد لها، ولكن هذا القانون لا يفرض على الحرية من خارج ، بل هو قانون صادر عن الهوية الكلية للانسان ، وهذا يعلم الانسان درسا فى أن الحرية الحققة هى فى الالتزام بقانون الضرورة الباطنة فى الوجود المتكامل للهوية الشخصية فى الانسان . ويتربط على ذلك أن يكون الكسب الحقيقى من وراء هذه الحرية الجمالية ، ليس كسبا

Ibid., p. 95. (١)

Ibid., p. , Note: I. (٢)

Ibid., p. 100. (٣)

Ibid., p. 100. (٤)

معرفيا، بل انه كسب متمثل فى أنه قد أصبح من الممكن للانسان - بموجب الحرية الجمالية - " أن يصنع من نفسه ما يشاء لها ويختار - بمعنى أنه يكون قد رد على ذاته بالكامل حرية أن يكون ما يجب عليه أن يكونه." (١)

وبالقدر الذى تتأسى به الحرية عند شيللر على توازن قوى النفس الانسانية بحيث ينشأ عن توازن هذه القوى أن تصفى الضرورة فى أيهما - الضرورة فى الأخرى ليظفر الانسان بحريته الحققة - الحرية الجمالية - ، كذلك فان هذه الحرية لا تتأسى على " العلم " أو " المعرفة " ، ذلك لأن الممارسات المختلفة للذهن - فيما عدا الممارسة الجمالية - " تخلع على الذهن قدرة نوعية معينة ، الا أنها تفرض عليه فى المقابل تحديدا معينا ، أما الممارسة الاستيطيقية فهي وحدها التى تفضى الى اللامحدود." (٢)

وانا كان شيللر ينفى عن الحرية الجمالية كل طابع معرفي، فما ذلك الا بفرض التركيز على الجانب التربوي Educational لهذه الحرية، فهذه الحرية ليست " غاية " بقدر ما هي " وسيلة " ، فان الانتقال من الحالة السلبية للادراك الى الحالة الايجابية للفكر والارادة لا يتحقق الا عبر توسط من حالة الحرية الجمالية، وعلى الرغم من أن حالة الحرية الجمالية هذه لا تقرر بذاتها شيئا فيما يتعلق بما تكونه من أحكام أو معتقدات ... فهي - مع ذلك - الشرط الضروري الذى يمكن لنا عن طريقه وحده أن نبلغ الى حكم وأن نصل الى معتقد" (٣) ، فالحرية الجمالية تعطى القدرة دون أن تتدخل فى استعمالات هذه القدرة . فالحرية الجمالية تعطى للعقل القدرة على تصور الحقيقة ، من حيث أن الحقيقة " هي ذلك الشيء الذى تحدثه الملكة العاقلة - بحريتها - على نحو تلقائي" (٤) . والحال مع الارادة أوضح ، وعلى ذلك فالحرية تقدم "عونا" دون أن "تعين" شيئا ، لا للعقل ولا للارادة .

Ibid., p. 101. (١)

Ibid., p. 103. (٢)

Ibid., p. 108. (٣)

Ibid., p. 108-109. (٤)

وتتحقق وظيفة المعاونة على الانتقال من سلبية الإدراك الى ايجابية الفكر " جماليا " ، اذ فى المرحلة الإدراكية يكون الانسان حسا متلقيا خاضعا لحكم الضرورة الطبيعية، وعليه - انا شاء - الانتقال الى ايجابية الفكر والارادة - أن يتخلى عن المادة ، لكنه ان تخلى عن المادة فقط فانسه يتخلى - فى ذات الوقت - عن " التعيين الواقعى للفكر " ، لذلك كان التعيين الحقيقى الكامل للانسان هو نوع من " الجمع المتوازن " بـيـن سلبية الإدراك وايجابية الفكر، وفى هذا الجمع المتوازن تقوم الحرية الجمالية، وهذا هو الذى ينتهى بنا الى وصف الحرية الجمالية بأنها الشرط الضرورى لكل تعيين حقيقى وكامل للانسان . فهذا الجمع المتوازن بين سلبية الإدراك وايجابية الفكر - الذى هو جوهر الحرية الاستاطيقية - " يتسنى لتلقائية العقل ان تتكشف - اذ ناك - فى مجال الحس ، وتقتحم على ملكة الإدراك الحسى فى عقر دارها ، وهكذا ترقى رتبة الانسان الطبيعى أو المادى عاليا الى حد فيه يطالب انسان العقل بأن يظهر من داخله ويتبدى وفقا لقوانين الحرية لا غير" . (١)

وقد سبق لـشيللر فى مسرحية " اللصومى " (١٧٢٧-١٧٨١) أن أشار الى طبيعة الحرية - كما يفهما - ، فهى من النوع الذى لا يمكن سلبه من صاحبه أبدا ، اذ من الممكن أن تسلب حياة المرء عنه بفعل قوة تأتية من الخارج فتخترم الحياة فيه ، أما الحرية فهى حال ميتافيزيقى ، متى تحقق للمرء من ذاته عاش به ومات عليه ، فكان الحرية "روح" باقى للانسان فى الحياة وفى الموت على السواء . وقد بلور شيللر هذه الفكرة منذ مسرحية " اللصومى " حين أجرى على لسان كارل - بطل المسرحية - عبارة جاءت فى ختام مونولوج طويل وموثر ، تقول : " يمكنك أن تجعل منى عدما ، وأما هذه الحرية فهى وحدها التى لا تستطيع أن تسلبنى اياها " . (٢)

Ibid., p. 109.

(١)

(٢) شيللر . اللصومى ، ص ١٨٦ - ترجمة د . عبد الرحمن بدوى - سلسلة " من المسرح العالمى " ، العدد ١٤٥ ، أول أكتوبر ١٩٨١ - وزارة

ويبدو أنه كان من أثر حركة " العاطفة والاندفاع " Sturm und Drang ^(١) - التي ظهرت في ألمانيا إبان ظهور شيللر ، وكانت تأخذ بدعوة روسو للعودة الى الفطرة والطبيعة - أن أقيمت شيللر بأن الحرية فى الفن هى الأساس للحرية فى السياسة ، فالن يخلق الانسان النبيل ، " وليس لروح نبيلة أن تقنع أو ترضى بكونها حرة بذاتها ، بل يتعين عليها أن تجعل من كل شئ يحيط بها شيئاً حراً حتى وإن كان جماً " ^(٢) .

و" كانت حركة العاصفة قد تبلورت فى عدة مبادئ هى الاهتمام بالطبيعة والنظر اليها على أنها آية الله ، واعتبار الاندماج فيها عبادة ، وتخليى العبقريّة المبدعة من القيود ، فهى حرة تنتج ما تشاء . وما أسهل الانتقال من مفهوم العبقري الحر والفنان الحر الى الانسان الحر والفرد الحر . هذا الانتقال المنقطع من محراب الفن الى الناس جميعاً ، من المفهوم الفنى الى المفهوم السياسى والاجتماعى للحرية هو عمل شيللر فى مسرحيته الأولى ^(٣) " ("المصوم") وقد نشرت عام ١٧٨١ ، ومثلت لأول مرة فى ١٣ / ١ / ١٧٨٢ " ^(٣))

(٢) الفن والتوازن الكلى للنفس :

ومن ناحية أخرى يسند شيللر الى الفن الجيد الراقى وظيفة أخرى أساسية ، يأتي التكليف بها بحكم اتجاه العلوم نحو التخصص الدقيق ، وتفتيت وحدة المعرفة ، وبحكم عدم الصقل المتوازن لقوى الانسان وملكانه ، ومن هنا ينبط شيللر بالفن وظيفة العمل على استعادة الوحدة الكلية المفقودة فى المعرفة وفى الشخصية الانسانية على السواء .

(١) جاء اسم هذه الحركة من عنوان احدى الروايات التى عالجت حرب

الاستقلال الامريكية كتبها الكاتب الالماني كلينجر Klinger

عام ١٧٧٥ .

(٢) Schiller: A.E.M., p. 111, Note I.

(٣) د . مصطفى ماهر . شيللر (مرجع سبق ذكره) ، ص ٢٩ .

فالفن الجيد هو فن " كلى النظرة " و " شمولى الاداء " هدفه تحقيق "الوحدة" بعد أن تفتت من جراء حى التخصص الجزئى والدقيق ، كما أن هدفه تحقيق الصقل الكلى المتوازن لقوى الانسان وملكاته .

ومن الممكن القول بأن فى هذه الوظيفة التوحيدية والكلية للفن عند شيللر، تكمن ينباع الجماليات فى الفن عنده ، فجماليات " الشكل " نابعة من شبكة الربط النسقية التى تربط وحدات " الخبرة " فى منظومة نسقية واحدة، وجماليات " المضمون " نابعة من ثراء الشخصية الانسانية التى تم صقل ملكاتها وقواها صقلا كليا متوازنا .

كما يحقق الفن وظيفة أخرى ، الأساس فيها " التكامل " ، ذلك لأن الدولة تواجه فى صميمها مشكلة من مشاكل " الدور المنطقى " Vicious Circle^(١) أو "المصادرة على المطلوب Petitio Prinipii" حيث تكون النتيجة سببا ، " فان كل تقدم يمكن تحقيقه فى المجال السياسى انما تبدأ أولى خطواته من عملية الترقى بالشخصية والنمو بها - ولكن كيف يتأتى للشخصية أن ترقى وتنمو ، وهى ترزح تحت سطوة ونفوذ بنية تشريعية بعوزها التمدن؟ " (٢) ، فرقى الدولة سياسيا متوقف على رقى الشخصية الانسانية، ورقى الشخصية الانسانية رهن برقى الدولة سياسيا . وهنا يكون من اللازم البحث عن وسيلة يسعنا الخروج بها من هذه الدائرة المفرغة . ويرى شيللر أن الفنون الجميلة هى تلك الوسيلة، فانا قلنا أن رقى الشخصية الانسانية تعبير عن " الثقافة النظرية " وان الرقى السياسى تعبير عن " الثقافة العملية " ، فان الفن هو أداة التنسيق الكلية بين الثقافتين النظرية والعملية، وذلك لان الفنون بما تقدمه للانسان من نماذج خالدة، تعمل على تفجير

(١) يقول الجرجانى فى "الدور" انه توقف الشئ على مايتوقف عليه . فهو علاقة بين حدين يمكن تعريف كل منهما بالآخر . . . أو علاقة بين شرطين يتوقف ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر . (راجع فى ذلك: مجمع اللغة العربية . المعجم الفلسفى . ص ٨٥ ، القاهرة ١٩٧٩ د . جميل صليبا . المعجم الفلسفى، ج ١ ، ص ٥٦٦-٥٦٧ ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ١٩٧١ .

ينابيع الطاقات الخلاقة التى تدفع الانسان - من داخله - صوب الرقى والسمو، وفى هذا تحقيق لبناء " الثقافة النظرية " بعيدا عن أوضاع الدولة ، ومتى تحققت الشخصية الراقية - بفضل الفن - يكون الشرط الضامن لسلامة " الثقافة العملية " والرقى السياسى قد تحقق .

ولكى يؤدى الفن مثل هذه الوظيفة كان لابد لشيللر من أن يؤكد على حرية الأداء فى الفن ، فلفن حصانة مطلقة تمنع المشرع السياسى من أن يكون صاحب حكم داخل دولة الفن ، ذلك لأن الفنان انما يستقى "الشكل " الذى يعبر به عن فنه " من وحدة وجوده المطلقة" ^(١) ، وهذه الوحدة المطلقة لوجود الفنان قس أقدس محظور على من سواه .

ومن الواضح أن وظيفتى " التوحيد " و " التكامل " اللتين يضطلع الفن بأدائهما ، تجعلان من الفن عند شيللر نوعا من الثقافة الجامعة للنظرى والعملى ، فهمة الفن " ثقافية " بقدر ما أن مهمة الثقافة " فنية " ويستفاد هذا المعنى من حديث شيللر فى الخطاب الثالث عشر عن دور الثقافة فى تحقيق التوازن بين قوتى الانسان الحسية والعقلية ، فالثقافة عليها أن تقيم " ميزان العدل بالتساوى لكلا القوتين ، فعليها ألا تشد فقط من أزر القوة الدافعة العقلية ضد الحسية ، بل وعليها أيضا أن تدعم الأخيرة فى مواجهة الأولى . ومن ثم يكون عمل الثقافة عملا مزدوجا : فعليها - أولا - أن تؤمن ملكة الحس فى مواجهة تعدييات الحرية وتجاوزاتها ، وعليها - ثانيا - أن تؤمن الهوية الشخصية ضد قوة الحس أو الاحساس . وتحقق الثقافة المهمة الأولى عن طريق صقل ملكة الشعور أو الاحساس والعمل على تهيئتها ، وتحقق المهمة الأخرى عن طريق صقل ملكة العقل وتمهيدها بالرعاية " ^(٢) فالصقل المتوازن للملكات هو - اذن - مهمة الثقافة ومهمة الفن على السواء . وبغير تحقيق الفن لهذا التوازن الكلى لا يكون الفن - لدى شيللر - جديرا بأن يسمى " فنا " على الحقيقة . اذ أن البديل عن هذا التوازن انما يعنى

Ibid., p. 52.

(١)

Ibid., p. 69.

(٢)

تغليب نسبة طرف على الآخر ، أو الاقتصار على اشباع طرف دون الآخر ،
 فانما ما لبي الفن داعي "التلطيف" باعتماده التعبير عن "جمال عاطف"
 أدى ذلك الى الانزلاق بالخصمية الانسانية الى مهاوى الخور والرخاوة ،
 "فتتحط الرقة والدعامة الى شيء من الرخاوة والضعف، كما تتحل البساطة
 الى ابتذال، وملاءء الصواب الى خواء الباطل ، والتحرر الى حرية يسـاء
 استعمالها ، والمرح الى نزق وطيش ، والسكينة الى لا مبالاة أو فتور فى
 الشعور" (١) . أما اذا لبي الفن داعي "التوتير" أو شذذ الهمة واستتفـار
 الطاقة باعتماده التعبير عن "جمال عاصف" لأدى ذلك الى الانزلاق بالخصمية
 الانسانية الى مهاوى الخشونة والعنف والقسوة، فان النشاط نا البعد الواحد
 الصادر من طرف واحد لقوى او لمكائات معزولة ومفصولة عن بعضها انما يشيع
 الاضطراب والخلل فى التوازن المتناغم لوجود الانسان" . (٢)

ومنذ باكورة أعماله يؤكد شيللر على فكرة "التوازن" ، فنجدها
 تجرى على لسان القس موزر فى مسرحية اللصوص، اذ يقول : " ان مصير
 الناس خاضع لتوازن رهيب" (٣) ، وربما كان التغيير الوحيد الذى دخل على
 فكرة التوازن هذه ، هو تغيير فى الوصف من " رهيب " الى " جميل " .

وقد دعت شيللر الى فكرة التوازن دواع كثيرة، لعل من أهمها مايلي:

- أ - على المستوى السياسى ، تمزق الأمة الالمانية الى دويلات أو الى
 مقاطعات، يعمل الخلاف مخالفه فى وحدة كيانها .
- ب - وعلى المستوى الاجتماعى ، انقسام المجتمع الى طبقة مترعة ثـراء
 وأخرى مدقعة فقرا وعوزا .
- ج - وعلى المستوى الدينى ، انقسام الكنيسة الى لوثرية بروتستانتية
 وبابوية كاثوليكية بعد انقسامها الأقدم الى كاثوليكية غربية وأرثوذكسية
 شرقية .

Ibid., p. 83. (١)

Ibid., p. 85. (٢)

شيللر . اللصوص ، ترجمة د . عبد الرحمن بدوى (سبق ذكرها) (٣)

د - وعلى المستوى الثقافى ، تجانب الفن والأنب بين كلاسيكية فرنسية
تفرض ذاتها بالقوة، وقومية جديدة تكابد العمل على تأكيد ذاتها
والاعلان عن استقلالها .

لهذا كله كانت " الوحدة " مطلباً، وكان " التوازن " أملاً وحلاً . ويبدو
أن مسيحية شيلر هى التى زكت لديه نط " الوحدة الجدلية " التى تبلغ
تمامها فى مركب يلغى صراع الانقسام بالعلو عليه . اذ لاشك عندى أبداً فى
أن شيلر قد تأمل فكرة الثالوث المقدس Trinity فى العقيدة
المسيحية وهو ذلك الثالوث الذى يجمع بين أقانيم
الأب (أو قل " العقل ") والابن (أو قل " المادة والحس ") عن طريق
الروح القدس (أو قل " الحرية ") فى مركب واحد يعلو على الكل ويوحد
جوهر الألوهية الواحدة، والقارىء لمرحبة شيلر الأولى " اللصوى " - والتى
شرع فى كتابتها منذ عام ١٧٧٧ - يجد هذا الحل الميحي الدينى وقد صيغ
صياغة فنية، فهناك الأب (مور) الذى خرج عن مقتضى التوازن فى أسرته
الصغيرة، حيث مال الى ابنه كارل (جناح العقل والحرية) مفضلاً اياه على
ابنه الآخر فرانتس (جناح الرغبة والشهوة والحس المادى)، فكانت النتيجة
ضياع الكل . فمور وولده هم قوى النفس البشرية، مور هو النفس ذاتها
وكارل العقل وفرانتس الحس ، ولما أرادت النفس (مور) أن تفرض العقل
(كارل) على الحس (فرانتس) دون أن تحاول اقامة التوازن الموحد لكليهما،
انهار الكل وتقوى البنيان من أسسه، ولم تصل وحدة الأسرة الى بر الأمان
حتى عندما حاول فرانتس (الحس) أن يحل فى نفس الأب محل كارل (العقل)
وكان شيلر يطرح فنيا فكرته الفلسفية ذات المنشأ الدينى فى التوازن الذى
ينطوى على معادلة تكاملية - لا تفاضلية - بين القوى حتى يحيا الانسان
الحرية والابداعية، فكما أن ابداعية الله - فى المسيحية - تكن فى أنه
استطاع أن يجعل من ذاته الها واحداً من خلال قدرته على تحقيق توازن
الأقانيم فى داخله، كذلك فان ابداعية الانسان - عند شيلر - تكن فى
استطاعته أن يجعل من ذاته " كيانا واحداً " من خلال قدرته على تحقيق
توازن " القوى " فى داخله .

وما يعزز لدينا هذا الأصل الميحي فى فكرة التوازن لدى شيلر،

ذلك الدفاع عن المسيحية الذي كان عنصرا أساسيا في أول محاضرة لشيللر فيينا في ٢٦ مايو ١٧٨٩ ، وهى المحاضرة التى اعتبر فيها كل هجوم على المسيحية سلوكا صيبانيا لا معنى له ، فهو محب لهذه المسيحية ، يلقي فى كثف عقائدها حلولاً أساسية لمشكلات فكره الجوهريّة ، وإذا كان شيللر فى قصيدة "آلهة الاغريق" (مارس ١٧٨٨) قد هاجم المسيحية واتهمها بأنها المسئولة عن قتل الروح اليونانية فى الثقافة الحديثة ، فربما كان هذا الهجوم منه حماسا مفرطا فى حب هذه الروح اليونانية أخرجه عن عقيدته بمعنى الشئ ، أو ربما كان هذا هجوما من شيللر البروتستانتي ضد المسيحية الكاثوليكية ، لكنه - على أية حال - سرعان ما تتغلب فى وعيه المسيحية - مرة أخرى - فيعود الى عقائدها ليصوغ على ضوءها الحلول لحيرة العقل والوجدان فى روحه .

(٣) الفن والدور الحضارى :

ولا يكتفى شيللر بتعريف الفن بأنه " الشكل " ، بل تراه يؤكد على أن التوحيد بين الفن والشكل أو الصورة هو ما يدعم الدور الحضارى للفن ، "فانه بقدر ما أن مقتضيات الواقع والتقيّد بالمتحقّق الفعلى ليست الا ثمرات للنقى والعجز والقصور ، فان اللامبالاة بالواقع والاحتفال بالشكل أو بالمظهر اضافة حقيقية للانسانية وخطوة حاسمة نحو الحضارة والثقافة" (١) . وقد يلحظ البعض فى هذا التحمس العاطفى للصورة أو للشكل - وهو التحمس الذى قرنه شيللر هنباعلا* قدر اللامبالاة بالواقع - تناقضا مع ما سبق لشيللر أن قرره بشأن ضرورة التكامل بين الصورة ومادة الواقع حتى لاتصبح الصورة مجرد " صيغة فارغة من المضمون الواقعى " . غير أن مثل هذا التناقض سرعان ما يسقط الزعم به أمام من أدرك منهج شيللر فى "قهر" مادة الواقع قهرا يحيلها الى " مادة فنية " تقبل الشكل الجمالى ، أو قل - والمعنى واحد - " التشكيل الجمالى " ، فهنا " القهر " انما يعتد بالمادة التى تقبل " الشكل " ، وهذا يعنى أننا فى الفن نعطى الصدارة للشكل ،

ونهتم فقط بتلك المادة التي تقبل مثل هذا الشكل . ومن هنا ندرك أن مقصود شيلر من العبارة السابقة إنما يتحدد بالقول بأن الإضافة الحقيقية في الحضارة والثقافة لا تجيء من المادة حين تنقيد بشروطها ، بل من مادة تم "قهرها" أو تطويعها بحيث تصبح محلا لشكل جمالي، فاللامبالاة - هنا - ليست إلا تعبيراً عن " التحرر من قيود المادة " ، وهو تحرر يهيئ لنا التعامل معها في إطار من " الحرية " يقضى إلى تطويعها لشكل جمالي ، وبحيث يظل للمادة دورها في مضمون الشكل ، لكنها " المادة الفنية " وليست " المادة الفيزيائية " . وهكذا يتبخر التناقض السطحي ليتكشف في العمق ، لا عن اسقاط للمادة، ولكن عن تحويل واعلاء لها .

وما يدعم سلامة هذا المعنى للامبالاة بالمادة الفيزيائية عند شيلر، وأنها لا مبالاة "تحرر" و" تطويع" و" حرية تشكيل" و" اعلاء" للمادة ، ما يذهب شيلر إلى وصفه في عبارة ضافية واقية ، يؤكد فيها على أنه عندما "تسرى حرارة ناشطة تبعث الدفء والحياة في أوصال ملاء المادة - وعندما يطاح بسلطة الكم الغاشمة حتى في مملكة عالم الجمادات ، وترفع الصورة الظافرة حتى من رتبة أكثر الطبائع تدنيا في سلم الوجود - في مثل تلك الحالة العامة بالبهجة والمسرة . . حيث يفر الخيال دوماً من الواقع إلا أنه لا يزيغ أبداً عن بساطة الطبيعة - هاهنا فقط سوف يكون للحس والروح . . أن يتصورا في توازن سعيد حميد هو روح الجمال ولبه وشرط الانسانية". (١)

ومن هنا يصح الفن عند شيلر مؤشراً جيد الدلالة على انتقال الإنسان من مرحلة الهمجية إلى الإنسانية والحضارة العالية . فإذ كانت الهمجية نوعاً من البلاهة وكانت الحضارة نوعاً من النباهة ، فإن الإنسان في بلاهته يدنو من المادة ، في حين أن الإنسان في نباهته يرفع المادة إليه . وما هذا الارتفاع بالمادة إلا تطويعها للتشكيل الجمالي ، وهو ما يعنى بالضبط أن يكون الارتفاع بالمادة - (الذي هو الحضارة) - هو الفن .

(و) الفن والدولة :

عرفنا مما سبق ، أن شيللر " كان يؤمن ايمانا قاطعا ، بأن دور السياسة انما يأتي بعد أن يكون الفن قد طور الناس وانتقل بهم من الهمجية الى السمو " . (١)

وفي تفصيل القول عن العلاقة بين الفن والدولة يقرر شيللر للانسان أطوارا ثلاثة يمر بها وهو بسبيلة الى النضج والاكتمال . وأول هذه الأطوار "الطور الطبيعي" ، ويصف شيللر حال الانسان في هذا الطور بما يذكر بوصف هوبز Hobbes (١٥٨٨-١٦٧٩) لحال الانسان في مرحلة الطبيعة وقبل ابرام " العقد الاجتماعي " ونشأة الدولة ، فالانسان في الطور الطبيعي - سواء عند هوبز أو شيللر - يعيش حرب الكل ضد الكل . ولكن ثمة بين هوبز وشيللر فارقا أساسيا في تفسير بواعث تلك الحالة ، فعلى حين راح هوبز يؤسس الصراع في مرحلة الطبيعة على أساس "فكرة القوة" - اذ يرغب كل فرد في أن يمتد بوجوده وامتلاكه وأنانيته على حساب وجود الآخر وما له من ملك وأنانية - ، فالأساس في الصراع هنا هو ترسيخ الفرد لوجوده المادي بالقوة في مواجهة الآخرين ، فان شيللر ، فاننا نجده يؤسس الصراع في مرحلة الطبيعة على أساس فكرة "الضرورة" ، اذ تكون المواجهة - هنا - بين " انسان " و "طبيعة" ابتلعت في جوفها وأخضعت لقانون الأشياء ، فتراه " دائما ما يتحرك في أهدافه على وتيرة واحدة . ومنوال مرور ، ودائما ما يكون قلبا في أحكامه ، ونائم البحث عن الذات دون أن يكون ذاته أبدا ، طليقا دون أن يكون حرا ، عبدا وان كان لغير سلطة " (٢) وتظل " الضرورة " تقود كل وجوده وتفرض عليه ضغوطاتها .

وقد ترتب على تأسيس الصراع على " القوة " عند هوبز . وتأسيسه على "ضغط الضرورة" عند شيللر ، أن يشعر انسان الطبيعة - أو مرحلة

(١) د . مصطفى ماهر . شيللر (مرجع سبق ذكره) ص ٢٢٨

Schiller: A.E.M., p. 113.

(٢)

الطبيعة - عند هوبز بالحاجة الى "السلام" Pax ، فيتعاقد وتنشأ الدولة ، على حين يشعر انسان المرحلة الطبيعية عند شيللر بالحاجة الى "المطلق" Absolutus ، فيتأمل وينشأ الفن الذي يهيئ للدولة ويعد لها .

ولذلك كان الطور الثاني للانسان - عند شيللر- هو "الطهور الاستاطيقى" ، وفيه يتجه الانسان - بدافع من الحاجة الى" المطلق -" الى أن ينتزع ذاته من برائن الطبيعة " فان هذه الحاجة الى المطلق تحمل المرء على ترك ما هو طبيعى جملة والصعود من الواقع المحدود الى عالم الأفكار والمثل" (١) ، ففي الطور الطبيعى لا يعثر الانسان على شئ يكون "علة لذاته" Causa Sui مستقلا بوجوده، فيعلو فسى البحث عن هذا الذى يكون "علة ذاته" ، فيترك " المحدود" الى "اللامحدود" و"المتناهى الى" اللامتناهى" . أما فى الطور الاستاطيقى يفصل العقل ذاته عن الطبيعة، فيتيج له ذلك أن يتأملها وأن يدركها، وكلما أمعن العقل فى ادراكه للطبيعة، أدرك اختلافه عنها ومغايرته لها، فيؤدى ذلك الى تحرره من ضغطها وإكراهها له .

وفى الطور الثالث، وهو "الطور الأخلاقى" ، يعلو الانسان على الطبيعة ويتحكم فيها . وبهذا الترتيب الذى أورده شيللر فى الخطاب الرابع والعشرين، يكون قد أكد على وسطية المرحلة الجمالية وأنها مجرد معبر الى مرحلة أعلى، بعد الخلو من مرحلة أدنى . كما تتأكد الوظيفة التربوية للفن والجمال، ودورهما فى اعداد الانسان لطور من الحياة أعلى، وهو الطهور الأخلاقى والسياسى فى الدولة .

والدأثر فى أعمال شيللر المسرحية - منذ " اللصوى" الى "فيلهم تل" - سيجد أن "البطل" يمر عنده بهذه الأطوار الثلاثة على ترتيبها .

ويكشف الطور الأخلاقي - عند شيلزر - عن أن في قلب أو في صميم كل فرد "واقعي" - أو "موضوعي" - يمكن موجود "مثالي" ، قوامه بنيسة أخلاقية أو معنوية، وتنشأ الدولة بوصفها التعبير القانوني والأخلاقي الذي يجمع في وحدة كلية شاملة تلك اللبنة المثالية المتشابهة التي تولف الجانب المثالي في تكوين كل فرد. لكن "الدولة المتوازنة" هي تلك الدولة التي تعمل على استيعاب شخصية مواطنيها استيعاباً لا تغفل فيه جانباً من جوانب شخصية الفرد لحساب جانب آخر، بل هي تحترم في مواطنيها جوانبهم "الموضوعية" والذاتية" على السواء ، فلا هي تكبت فيهم شخصيتهم التجريبية الموضوعية لحساب الشخصية المثالية الفكرية، والا كان ذلك منها "تسلطاً" طغيا لواقع الفرد وحرية وتمايزه، ولا هي تتنازل عن شخصيتهم المثالية أو الفكرية لحساب الشخصية التجريبية الموضوعية، والا كان ذلك منها اقراراً لفوضى الاختلاف واذنا بتمزيق الوحدة. ومن هنا يكون على الدولة أن تنهج سهيلاً وسطاً بين الذاتية والموضوعية، أو بين المثالية والتجريبية ، الأساس فيه العمل على ترقية الجانب الموضوعي أو التجريبي ليلبغ الى مستوى الجانب المثالي، أو الفكري حتى يتحقق - بهذه الترقية - التناغم والتطابق والوحدة . وهذه الترقية - في صميمها - عمل استيطقي ، انها "تجميل الواقع بالمثال" ، بقدر ما هي "تمثيل للمثال في الواقع". وبذلك تكون السياسة الحققة "تربية جمالية" ، ولذا لم يكن من الغريب أن يتناول شيلزر في الخطاب الرابع - بعد عرضه لدور التربية الجمالية في انشاء الدولة - الموازنة بين "الفنان الحرفي" و"الفنان الموهوب الحق" ، فكما تعمل الدولة على التعامل مع مواطنيها من خلال وعيها التام بتكوينهم وحرصها التام على عدم الاضرار بجانب لحساب جانب ، وبحيث تعمل على تحقيق وحدة" المضمون الواقعي" بشكل "مثالي" أو وحدة" المضمون المثالي" في قالب" واقعي" - وهو ما عبر عنه شيلزر بصيرورة المضمون شكلاً- ، كذلك يكون على الفنان الحق أن يحترم مادة فنه ، فلا يلغى واقعاً لحساب مثال ، ولا يضحي بمثال من أجل واقع ، بل يعلى من الواقع ليلبغ به رتبة المثال ، أو يكتف المثال ليكسبه واقعاً . ففي السياسة والفن لا يختلف النهج - وهو نهج قوامه احترام المادة، واقامة التوازن بين العناصر، وترقية الأدنى لصف الأعلى دون انكار لوجوده (١) ،

من هنا يمكن القول بأنه لا فرق في النهج - عند شيللر - بين " فـنـ الدولة " و " دولة الفن " .

وفى ترقية الجانب الموضوعى من الانسان الى المستوى المثالى، تحقيق حرية الأول من ربة عالم الضرورة، وإطلاق له فى جنات عالم الحرية، لذا اقترن الفن عند شيللر بالحرية، والحرية عند شيللر نبع فىانى للإبداع بشكل عام ، ومن أشكال هذا الإبداع "الإبداع السياسى" . وتنتج الحرية عن طريق إطلاق القوى والملكات فى الانسان ، والعمل على تنميتها تنمية متوازنة غير متصارعة . ولذا ليست الدولة - بهذا الاعتبار - "مانحة الحرية" ، بقدر ما تكون - فى معناها السليم - "وليدة الحرية" ، ومن هنا تكون الحرية - عند شيللر - منبعا للسياسة وللفن معا وعلى السواء .

وعلاوة التدهور الدالة على انحدار أى عصر وترديه، هى الافتئات على الحرية ، سواء أكان الفاعل لهذا الافتئات دينا أم فلسفة .^(١)

وقد أكد شيللر فى هذه الخطابات التى نترجم لها هنا ، على أن الانسان ينطوى فى ذاته على امكانيات الحرية وبواعث السمو والنبيل ، لكنه لا يحسن توظيف هذه الامكانيات ايجابيا الا اذا توافرت له من حوله الظروف التى تبعثه على الأفعال السامية والنبيلة .

وقد عاد شيللر فى عام ١٧٩٧ ليوكد على هذا المعنى فى قالب فنى من خلال قصيدة تحمل عنوان "الغطاس" der Taucher وهى قصيدة تمثيلية تحكى عن ملك جمع الفرسان والشجعان حوله - ذات يوم - عند صفحة بحر هائج مائج ، تدور فى عمقه دوامة تزأر فيها الأمواج العاتية المتلاطمة ، ويمسك الملك بكأس من صافى النضار، ويلقى بها فى جوف الدوامة الهائج ، ثم يدعو الفرسان والشجعان الى أن يبرز واحد منهم تحققت له شجاعة القلب وصلابة القلب ، ليلقى بنفسه فى اليم الضارى اللجى، ويأتيه

بالكأس ، فان فعل كان الكأس ملكا له . غير أنه لم يتحرك أحد للمغامرة طالما كانت معقودة على مجرد امتلاك كأس من ذهب . ولكن عندما قـُـررن الملك طلبه بالسؤال عن " صاحب القلب الجرى " ، الذى يستطيع أن يغوس فى هذه الأعماق ؟ " (١) أصبح الموقف طلبا الى النفس النبيلة أن تكشف عن نبيلها ، وأصبح الغوى وراء الكأس ليس شيئا آخر غير "الموقف" أو "الظرف" الذى هياه الملك (= الدولة) لنكشف النفس النبيلة - بباعث منه - عن نبيلها . هنا ينبرى واحد من أصحاب النفوس النبيلة ليؤكد ذاته ، فيقفز الى فم الدوامة الأسود ، ثم يعود والكأس فى يده . لقد انتصر هذا الشخصى فى المغامرة لا لشيء الا لأن باعته على الفعل كان نبيلًا . انه تأكيد الذات التى تنطوى على قلب جرى .

غير أن الملك يتناول الكأس ثانية من يد الشخصى البائد من أعماق البحر المهل ، ويرمى بها مرة أخرى ، جاعلا ابنته الجميلة حليلة فراش من يأتى بالكأس هذه المرة ، فيقفز نفس الشخصى ، وقد أصبح باعته على الفعل - هذه المرة - باعثا ماديا لذيا ، خلا من تأكيد الذات ، وخلا من الانصاح عن " نبل " أو " قلب جرى " . . . لقد أصبح الباعث - فى هذه المرة - " شهوة " لا " نبلا " ، لذا فان الفارس - فى هذه المرة - لم يقدر على رجوع ، فالملك - الذى هو الدولة - لم يهـيئ - فى المرة الثانية - ظرف النبل الذى هياه فى المرة الأولى ، لذا فان الفارس فعل فى المرة الأولى عن نبل ففاض وعاد ، لكنه فعل فى المرة الثانية عن شهوة ففـُـسبب فى الظلمات ولم يعد .

(ز) المسرح ونظرية الفن :

كان الفن عند شيللر هو - بالدرجة الأولى - "المسرح" ، ولذلك كان على شيللر أن ينسب الى المسرح تصويره هو عن الفن بعامة ، من أمتاع

وادعاش وفعل وانفعال وتثقيف شامل ومتوازن للقلب والعقل معا ، " فان أهم وأسمى مهمة يسعى اليها المسرح هى سعادة الناس عامة . ويرى - شيللر - أن المسرح مؤسسة ثقافية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى رفيع ، وضامة شاملة وأن هذه المؤسسة الثقافية ترضى حاجات طبيعية فى نفوس الناس ، هى الحاجة الى الجديد والى الغريب ، والحاجة الى الانفعال والاندماج فى مشاهد عاطفية ، ثم الحاجة الى الفاعلية والاندماج فى مشاهد تقوم على الفاعلية .

والمرح ك مؤسسة ثقافية يسعى الى التسلية الرفيعة والى تثقيف القلب والعقل معا ، وهو بذلك وسيلة للتوعية" (١) . وعند شيللر أن على المسرح أن يودى هذا كله من خلال "التراجيديا" . وهنا يتساءل المرء : وأين تقع الكوميديا من فكر شيللر ومسرحه ؟ .

ان الكوميديا تقع من فكر شيللر ومسرحه ، نفس الموقع الذى يقعه "التهكم" من فكر سقراط ومنهجه ، فكما يوظف سقراط التهكم توظيفا بناءيا جادا للكشف عن الحقيقة ، كذلك يوظف شيللر الكوميديا توظيفا تراجيديا مرآا وجادا للكشف عن الحقيقة . ففي مسرح شيللر نواجه الكوميديا كمجرد "أسلوب فى التعبير" وليس كموضوع للمعالجة المسرحية ، فموضوعات المسرح الشيللرى كلها موضوعات جادة تراجيديا ، لكنه - بين الحين والحين - يبعث الى جمهوره بضحكة مرة يستمدّها من " التناقض " أو من " المفارقة" بين الحقائق الجادة ، فالضحك فى مسرح شيللر مؤسس على قاعدة أن " شر البلية ما يضحك " . وبذلك لا يكون شيللر قد رأى فى الكوميديا " نمطا " فنيا مستقلا عن التراجيديا ، بل انه رأى فى الكوميديا مجرد أسلوب للتراجيديا تستخدمه لتعكس به السخرية من تناقض الحقائق الجادة . وهذا التصور الضمنى للكوميديا عند شيللر هو ما سوف يصبح التعريف المعتمد لها عند هيجل فيما بعد .

وتتأكد لدينا فكرة " الكوميديا الوقور " أو " الكوميديا الأسية " من ظروف شيللر الصعبة التى مرت بها كل حياته بين فقر ومرض وغربة ، فهو ان

عن له أن يضحك - فى ظل ظروف كهذه - فلا بد أن تكون الضحكة من نبع
ملوء مرارة وأسى ، ويقرر صديقه هوفن - عام ١٧٩٣ - أن نكات شيللر قد
اكتست ثوبا من الجلال والوقار .^(١)

والحقيقة أن التراجيديا - وليس الكوميديا - هى ما يتفق مع
نظرية شيللر فى كون الفن أداة التربية الجمالية التى تمكن الانسان من احراز
الحرية والاعلان عنها فى صور شتى ، كالجلال - وهو الصورة الظاهرة
لحرية العقل - والفضيلة - وهى الصورة الظاهرة لحرية الارادة - والواجب -
وهو الصورة الظاهرة لحرية العاطفة نحو القانون - والعظمة - وهى
الصورة الظاهرة لحرية الفعل الظافر على التحدى - والسمو - وهو صورة
ظاهرة لحرية اختيار التحدى مع انعدام امكانية الظفر والنبل - الذى
هو الصورة الظاهرة للحرية فى تجاوزها الجمالى للواجب - فتجليات
الحرية عند شيللر هى مما لا يناسبه الا التراجيديا ، حيث المعاناة
والتحدى والمقاساة والتجاوز والارتفاع .

أضف الى ذلك أن الأسلوب المفضل للكتابة لدى شيللر - وهو
ال قالب الشعرى - يكاد أن يكون عنده أسلوبا للتراجيديا دون سواه - ،
فشيللر يفهم النظم الشعرى على أنه قالب يستطيع بايقاعه أن يجمع عناصر
العمل الفنى فى وحدة واحدة يخلع عليها الانتظام ثوب الجلال والعظمة .
فالصياغة الشعرية - اذن - هى عند شيللر ما يهب العمل الفنى " جللا
وعظمة " ، ولما كان الجلال والعظمة قرينى الجد لا الهزل ، لذا فان ميل
شيللر للشعر - على نحو ما يفهمه من الشعر - قد جعل شيللر لا يحد
بين يديه الا " أداة للتعبير الجاد الوقور " ، بها يوقر ويسخر على السواء ،
وفى كلا الأمرين يأتى الكل فى كسوة من الجدية والاتزان والعمق .

ومن هنا يمكن القول بأن نمط الحياة التى عاها شيللر ، وقالسب
التعبير الشعرى الذى أولع به دون سواء ، كانا عاملين مؤثرين فى غياب
الكوميديا والهزل فى أعمال شيللر وفكره .

فإذا خلعنا ما سبق بنتيجة موعدها أن شيلر هو "رجل التراجيديا" ، لكان من اللازم أن نسال عما أحدثته عبقرية شيلر فى مفهوم التراجيديا ، وهو الرجل الذى لم يمارس فنّه وحياته بعيدا عن دائرة التراجيديا ؟

لقد نظر شيلر فى التراجيديا عند الاغريق ، فوجدها مأساة مبنية على نوع من الحتمية القدرية ، حيث يستمد البطل عظمته من عظمة ساحقة ومحطمة - قدرا أو الها أو علة فائقة للطبيعة - ، وبالتالي فان تراجيديا الاغريق تتأسس على "أسطورة" يكتسب البطل من خلالها عظمته ونبله من " مصرعه " لا من "صراعه" وهذا النمط من التراجيديا لا يجده شيللر موافقا لعنصر العقل والتنوير والنقد فى القرن الثامن عشر المسلم أنفاسه الأخيرة للقرن التاسع عشر، فان العصر الجديد فى حاجة الى تراجيديا ذات مفهوم جديد، يركز الى الواقع الحى وينبع من الانسان وليس من الالهة، أو من " المحايث " لا من "المفارق" ، فكان المفهوم الجديد للتراجيديا عند شيللر أنها مأساة تنشأ عن ضغوط تأتي من المحيط الخارجى للانسان - أى من " واقع " - شرط أن يكون هذا الواقع من صنع ارادته، وهو يرد على هذه الضغوط برود أفعال فيها معانى "التحدى" و" الحرية" . والنقطة التى عندها يلتقى "الفعل الضاغط" مع " رد الفعل الحر المتحدى" يتبلور فيها "صراع" تتكف فى داخله عناصر: " الارادة ، والقدر ، والاعتراب، وهو صراع "واقعى" حى داخل نفس انسانية حية، لا " تتصرع" لكنها " تصارع "، وهى لا تواجه قدرا مفروضا عليها من خارج ، بل هى تواجه "فاعلية" من صنع ارادتها فى الخارج، ولذلك كان "الاعتراب" Alienation من أئزم عناصر التراجيديا الشيللرية .

ويتضح هذا المعنى للتراجيديا عند شيللر فى ثلاثيته الرائعة التى تحمل عناوين: " معسكر فالنشتين " و" آل بيكولومنى " و" موت فالنشتين "، وهى الثلاثية التى كتبها فى الفترة ما بين ١٧٩١ الى ١٧٩٩ .

وبهذا المفهوم الشيللرى عن التراجيديا تغيرت صورة البطل التراجيدى،

اذ أصبح " البطل التراجيدى " مقولة عامة تتسع لكل الناس، وليس لمفوعة من الناس كما كان عليه الحال عند الانعيق، فالبطل التراجيدى لدى شيللر " انسان بشر يشير فى الناس احساسا بالشفقة والاشفاق لما يعانیه ممــــا يمكن أن يتعرض له كل انسان من مصائب " . (١)

(١) د. مصطفى ماهر ، شيللر (مرجع سبق ذكره) ص ٢٩٨ .

خاصا : شيللر ونظرية النقد

تنقسم معايير النقد عند شيللر الى مجموعتين :

- ١ - مجموعة تحدد مواصفات "الفن الجيد" .
- ٢ - ومجموعة تحدد شروط "الفنان الجيد" .

(١) معالم الفن الجيد :

يوكد شيللر على أن علاقة الفن الجيد انه يخلف فينا شعورا بحرية الروح وصفاتها ، ويجعل شيللر من هذه العلامة محكا دالا على صدق العمل الفني ، فاذا ما وجدنا أنفسنا - بعد تنوقنا لواحد من الأعمال الفنية - " نميل جهة ضرب معين من الحس أو الفعل ، لا يتلاءم مع حال الحرية أو الصفاء السامى ولا هو أهل لها ، فان هنا يقيد كبرهان قاطع على أننا لم نجد تأثيرا جماليا صافيا تماما " (١) . فالعمل الفني الجيد الصادق هو ذلك العمل الذى يترك طبيعة متلقية حرة ، سواء أكان التلقى بالبصـر أو بالسمع أو بهما معا ، " اذ ينبغي للطبيعة فى الانسان أن تنطلق عند مفادرتها لدائرة الفنان السحرية وهى صافية كاملة كالحال التى عليها خرجت من يدى الخالق العظيم (الله) " . (٢)

ويترتب على الأخذ بمعيار الحرية هذا فى الحكم على صدق الفن أو عدمه - عند شيللر - أمور أهمها ما يلى :

- ١ - لا يعود الجمال الحقيقى فى الفن رهنا بمادة الفن أو بنوعية المعرفة التى يقدمها للمتذوق ، بل يصح الجمال الحقيقى للفن رهنا بالشكل فقط ، "ففى العمل الفني الجميل بحق لا يتعين على المضمون فعل شئ" ، ويتعين على الشكل فعل كل شئ" (٣) ، وتعليل ذلك هو "أن ما تتأثر به كلية الانسان هو الشكل وحده ، ولا يتأثر بالمضمون الا فرادى الملكات .

Schiller: A.E.M., p. 104. (١)

Ibid., p. 106. (٢)

Ibid., p: 106. (٣)

فهما كان عليه المضمون من عظمة وشمول فانه دائما ما يكون ذا تأثير مقيّد على الروح ، ولا يمكن توقع الحرية الجمالية الحقّة الا من الشكل" ^(١) ، فالشكل هو الذى يبلغ بنا الى صفاء النفس وحرّيتها .

٢ - تتلاشى الفوارق بين الفنون ، اذ " تكون النتيجة الضرورية والطبيعية لكمال الفنون - دون تغيير لحدودها الموضوعية - أن تغدو الفنون على اختلافها متزايدة الشبه الواحد منها بالأخر فيما تحدّثه في طبائعنا من تأثير" ^(٢) . وتتحقّق وحدة الفنون هذه - أى وحدة التعبير - عن الحرية الجمالية - بأمرين :

الأوّل : الاقتراب بالفن من المثل الأعلى الجمالي (الحرية) .
والثانى : التغلب على قيود المادة الوسيطة التى يستخدمها الفنان فى فنه ، فبراعة الفنان فى فنه انما تقوم - اذن - " فى عمله على ابطال المادة أو الغائها عن طريق الشكل أو الصورة" . ^(٣)

٣ - اسقاط القول بسائر التوجهات الأخرى للفن ، ما عدا الاتجاه نحو تحقيق الحرية الجمالية . وهنا يرى شيلر أن من الخطأ بل ومن التناقض أيضا وصف الفن - عندما يكون جيدا وحقيقيا - بأنه " تعليمي" أو "أخلاقي" ، فهذه الأوصاف تتعارض وتتناقض مع الوصف الحقيقى للفن وهو أن يكون حميلا ، " ذلك لأنه لاشئ أشد مغايرة لمفهوم الجمال وأشدّ اختلافا عنه من القول بوجوب أن يكون للجمال تأثير متحيز يمارسه على الشخصية لصالح جانب وضد جانب" . ^(٤)

• فالعمل الفنى الجيد هو ما كان أداة محققة للحرية والصفاء

فى نفس متلقيه .

Ibid., p. 106.

(١)

Ibid., p. 105.

(٢)

Ibid., p. 106.

(٣)

Ibid., p. 107.

(٤)

(ب) خصائص الفنان الجيد وشروطه :

يعتبر الخطاب التاسع من أهم الخطابات التي كان التركيز فيها على خصائص الفنان الجيد ووظائفه وشروطه .

ويبدأ شيللر بتقرير أن الفنان " ابن وليد لعصره " ، الا أن الويل له ان هو كان له تبعاً أوجتى له مفضلاً^(١) . ويعد سائر الخطاب التاسع تفسيراً لمواصفات هذه العبارة، فهي تعنى عند شيللر أمرين أساسيين :

الأول : أن اغتراب الفنان عن عصره انما هو صمام أمان يضمن لهذا الفنان ألا يؤثر عصره فيه بقدر ما يؤثر هو فى عصره .

والثانى : أن شيللر يؤكد على أن تأثير الفنان الحق فى عصره، هو الكفيل بتحقيق الرقى والنبل فى الدولة، ذلك لأن الفنان الحق انما يستمد من وحدة وجوده المطلقة " شكل " فنه ليصب فيه " مادة " عصره، فيحقق بذلك رقى هذه المادة .

ويعدد شيللر ضوابط سلوك الفنان الحق بازاء عصره، ليحقق وظيفته الحضارية ، فينى على :

١ - أن يترفع الفنان عن دنيا العصر وعن الفاسد من معتقداته ، جاعلاً من سموه الذاتى محكاً ومعياراً يقيس اليه عصره ، فيكشف بذلك عن مثالية . وواضح هنا الأثر الكانتي فى خلع الذات لقيمتها على الوجود ، وفى أن تقوم الذات الفردية بالتشريع للكافة ، طالما أنها تستقى قيمتها من مصدر أولى قبلى" بمنأى عن نقائص التجربة الوجودية المعاشة .

٢ - وعليه أن يحذر الوقوع فى دائرة " الغير المشروع " - أيضاً بالمعنى الكانتي - ، وهذا يعنى الابتعاد عن تطبيق مقولات " المطلق " على التجريبي ، والترجمة العملية لهذا التحذير هى ألا يشارك الفنان عصره

فى اجلال ما يجل وفى الثناء على ما يثنى عليه، اذ قد تتعارض - فى رأى شيللر - مقولات الجمال والحق مع ما هو متحقق فعلا فى الواقع^(١) " هذا يعنى أن الأولوية عند الفنان الحق يجب أن تكون لما هو " مثالى "أو عقلى، وليس لما هو " واقعى " أو " حسى " . ان عليه " أن يطلق المثالى فى أجواء الزمن اللامتناهى " .^(٢)

٣ - ثم على هذا الفنان الحق أن يعطى عالمه الدفعة الأولى التى تجعل وجهة هذا العالم قاصدة نحو الخير . وينطوى هذا على سلوك نظرى و اخر عقلى، فأما النظرى فيتمثل فى ترقية الأفكار، وهنا تتضح الخاصية التثقيفية للفنان فى عصره، وأما العملى فيتمثل فى التعديل الفعلى لتعلق الرغبة، وهذا يكون عن طريق قيام الفنان بانجاز ابداعات من شأنها " أن تحول الضرورى والخالد الى موضوع تتعلق به دوافع هذا العالم وبواعثه " ^(٣)

٤ - وعلى الفنان الحق أن يكون على ثقة من أنموذج مثالى يخلعه من ذاته على مادة فنه، حتى لا تنزلق به الصدفة الى أن يستقى من عالم عصره هذا الشكل، فينزل بقيمة فنه، ثم عليه أن يغزو عصره بأنموذجـه المثالى، لا دفعة واحدة، ولكن على التدرج، حتى يطوق العصر به أينما وجد أهله، فيوقظ بنبله نبيلهم .

٥ - وأهم خاصية للفنان الجيد - عند شيللر - هى القدرة على "التغلب" على مادة العمل - الواقعية والتاريخية - واحالتها الى مادة فنية يخلع عليها " شكلا " ، وهذا مايمكن أن نسميه " تأسيس الفن "، فتأسيس الفن رهن - حقا - بهذه القدرة .

• • وهكنا يمكننا القول بأن الفنان الحق هو ما يجعل من عصره مادة لفنه، لكه يجعل من ذاته " الشكل "لهذه المادة، وبالتالي فان إعادة

(١) راجع الجزء الخاص بالاستطيقا والجمال من هذا البحث .

(٢) Schiller: A.E.M., p. 53.

(٣)

تشكيل العالم فى قالب من الذات هى الوظيفة التى تحدد مفهوم الفنان الجيد وخصائصه عند شيللر .

٦ - وفى الخطاب السادس والعشرين ، يحذر شيللر الفنان من أن يزعم للخيال واقعية أو أن يعتمد الى احلال انموذجه الفنى محل الواقع . فالمملكة الحقيقية للفن هى فى حدود " عالم الخيال " ، ومن هنا يمتنع - نظريا - على الفنان " التأكيد على واقعية وجود عالم الخيال الواهم ، وأن يقلع - عمليا - عن سائر المحاولات التى تستهدف وضع الوجود من خلال الخيال " (١) . ومن هنا فان على الفنان أن يحذر الوقوع فى واحد من خطأين :

أ - أن يحذر من الوقوع فى خطأ الجور بنموذجه الفنى الخيالى على تخوم عالم " الخبرة " أو " الواقع " الفعلى ، والا فانه يكون كمن " يشكل الوجود الفعلى عن طريق الامكان المحض " . (٢)

ب - وأن يحذر الوقوع فى خطأ افصاح المجال أمام عالم الخبرة أو الواقع الفعلى ليجور على تخوم الخيال ، فهو ان فعل ذلك يكون قد قلص حدود " الامكان " وصرها على شروط التحقق الفعلى .

فمن الواضح - انن - أن شيللر عمل على أن يجعل من نظريته الجمالية فى الفن معيارا نقديا ، يحكم بمقتضاه على الأعمال الفنية التى يبدعها الآخرون ، فكتب فى العدد الحادى عشر من مجلته " طالبا " نقدا للشاعر جوتفريد أوجست بورجر (٣) Bürger (١٧٤٧-١٧٩٤) ظهر

(١) Ibid., p. 129.

(٢) Ibid., p. 128.

(٣) بورجر شاعر ألمانى ينتمى الى فترة " العاصفة والاندفاع " ، وقد اشتهر بما نظم من بلادات غنائية ، ولد فى مولمر سفند فى ١٧٤٧/١٢/٣١ لوالد قسيس ، وقد درس اللاهوت فى هال - والعاقون فى جوتنجن . وقد بدأت شهرته كشاعر منذ عام ١٧٧٣ بفضل غنائه المشهورة " لينور " Lenore . وقد شهد عام ١٧٧٨ صدور ديوان بورجر الأول ورئاسته لتحرير " غيوم ربات الشعر " -

في عام ١٧٩٠ بعنوان "قصائد بورجر" • والآس في نقد شيللر لبورجر هو فكرة " التآلف المنسجم " ، فهو يعيب على بورجر ما يلي:

- ١ - "الجمع بين التعبير الرفيع والتعبير المبثذل •
- ٢ - ويطالب (شيللر) بالقصيدة المنسجمة الرفيعة في أسلوبها •
- ٣ - على الشاعر أن يسمو بموضوعه - وصفا كان أو احساسا أو حدثا - الى المثالية ، وأن ينقيه من الشوائب الغربية الغليظة •
- ٤ - وأن يجمع الاشعة المبعثرة في حزمة كاملة منسجمة يخضع لها العمل الفني ككل •
- ٥ - وأن يرفع العناصر المحلية والفردية الى مستوى العمومية" (١)

= التي سبّأ شيللر تحريرها بعد وفاة بورجر عام ١٧٩٤ • وكان بورجر قد تزوج في عام ١٧٧٤ من فتاة ثم وقع في غرام أختها ، فلما ماتت الزوجة عام ١٧٨٤ تزوج من أختها " مولي " Molly في عام ١٧٨٥ التي ماتت - بدورها - عام ١٧٨٦ وهي تضع مولودها الأول ، وقد أثر موتها في أعماله ، وانعكس في شعره حزنه عليها ، وكان لقاءه الأول بجوته وشيللر في فايمار عام ١٧٨٩ ، وهو العام السابق مباشرة على نقد شيللر للطبعة الثانية من قصائد بورجر • ويقال ان نقد شيللر قد تواءم مع زواج ثالث فاجع لبورجر انتهى عام ١٧٩٢ ، وأن مرارة النقد ومرارة الزواج قضا عليه في ١٧٩٤/٦/٨ وفي نظم الشعر كان بورجر - في البداية - من أنصار البديع في أسلوب النظم ، والاكثار من المحسنات البلاغية ، ثم جنح الى البساطة والتفائية والقطرية • وفي فن السوناتا كان يحذو حذو بترارك (١٣٠٤-١٣٧٤) • وكان لبورجر ولوع بالشعر الانجليزي أثر عددا من الترجمات منه الى الالمانية ، فقد ترجم قصائد توماس بيرسي Thomas Percy (١٧٢٩-١٨١١) كما ترجم لشكسبير " ماكبث " نثرا • (المترجمة) • د • مصطفى ماهر • شيللر (مرجع سبق ذكره) ص ٢٠١ (١)

سادسا : موضوع الخطابات ونقد منهج شيللر فيها

وأخيرا :

يتضح مما سبق أنه من الممكن تلخيص موضوع الخطابات - التي نضع ترجمتها بين يدي القارئ - في محورين مترابطين :

الأول : هو " النظر بعمق في الثنائيات المتقابلة للعقل والحس، والحرية والهوى ، والذهن والطبيعة، والواجب والميل ، والمطلق والمتناهي ، والايجابية والسلبية ، والقوة الدافعة الصورية والقوة الدافعة المادية . . . وهي نظرة تهدف الى ادراك الوحدة القائمة فيما وراء تلك الثنائيات " (١)

والثاني : العبور من المادية الى الأخلاقية مروراً بالطور الجمالي ، أو - كما يقول شيللر نفسه - بيان " أنه ليس ثمة من سبيل آخر يجعل من انسان الحس انسان العقل الا بجعله انسان جمال أولاً " (٢)

وقد ذهب ريجنالد سنيل في المقدمة التي صدر بها ترجمته الانجليزية لخطابات شيللر " في التربية الجمالية للانسان " - وهي الخطابات التي بين أيدينا الآن - الى تسجيل عدد من المآخذ التي يمكن ارجاعها جميعا الى صنف واحد، هو الصنف المنهجي ، فعند سنيل أن سقطات شيللر كلها منهجية، ويحصرها عليه بأنها :

١ - عدم التحديد الدقيق لمعاني المصطلحات، "فشيللر على غير استعداد تاماً لأن يستخدم جهازاً مترابطاً متسقاً من الاصطلاحات الفنية " (٣) فهو - مثلاً - يستخدم المصطلح الواحد بالعدد العديد من المعاني الغير المتقاربة ، " فسترأه يشير الى مفهوم الألوهية على أنه : الله، الروح ، الخالد، المطلق ، اللامتناهي، المثل الأعلى ، الجوهر، بل والطبيعة، سوفا واحداً بغير تمييز " (٤)

Schiller: A.E.M.: Introduction, p. 14. (١)

Ibid., p. 108. (٢)

Ibid., p. 14. (٣)

Ibid., p. 14. (٤)

٢ - عدم اكمال التتبع التاريخى للفكرة على الرغم من تناوله لأولى مراحل هذا التتبع، فهو فى هذه الخطابات يشرع فى تتبع ظاهرة الوحدة المتنامة للشخصية منذ اليونان ثم الرومان ثم لا يواصل هذا التتبع، وكذلك عدم بيانه الكامل عن الصلة بين الصقل الجمالى والصقل السياسى .

٣ - الخلط الشديد بين الأسباب والغايات فى بناء النظرية، فهو مرة - يجعل الجمال مجرد أداة لتحقيق المثل الأعلى الأخلاقى، ومرة أخرى يجعل المثل الأعلى الأخلاقى مرحلة وسطى على الطريق نحو بلوغ الوعى الجمالى .

٠٠ غير أننى أعتقد أن من شأن الدراسة الكلية المتأنية لفكر شيللر أن ترد بالرفض على مآخذ سنل السابقة :

أ) فمن حيث عدم تحديد المصطلحات ، نلاحظ أن المثل الذى ضربه سنل هنا واعتبره شاهدا على عدم تحديد معنى واحد للمصطلح الواحد، يرجع الخطأ فيه الى سنيل وليس الى شيللر ، فحقيقة الأمر أن شيللر يتحدث عن " المطلق " بكل اسم عرفته البشرية له ، وفى ذلك حصر لا يفضى الى نقى .

ب) ومن حيث عدم التتبع التاريخى للفكرة المبسطة، فهنا - بالذات - يجب التنبيه الى أمرين ينفى بهما هذا المآخذ :

الأول : أن شيللر كان من كتاب التواريخ، وله فى هذا المجال انجازات ، وهو فى هذه الخطابات لا ينتج منهج " السرد " و " التتبع " الذى هو منهج التاريخ بعامة، فشيللر فى هذه الخطابات لا " يتتبع " كل اللحظات بل " يرصد " ألمع الأفكار : ويقدر ما يكون التتبع انتقالا منتظما ، يكون الرصد انتقاء حرا .

والثانى : أن شيللر - فى هذه الخطابات - كان يخاطب أميرا لا يعوزه الثقافة الواسعة ولا يحوجه علمه الى التفاصيل ، ومن هنا كان

"التتبع " املالا ولا يناسب مقام المخاطب •

ج) أما عن تهمة الخلط - في بناء النظرية - بين الأسباب والغايات ، فقد سبق لنا - في هذا البحث - أن بينا كيف أن هذا - عند شيللر - مما يناسب الحديث عن " مطلق " ، من ألزم صفاته أن الغاية فيه وسيلة، وأن الوسيلة فيه غاية •

الترجمة الكاملة للمقال الذي كتبه
عن شيللر يوليوس الياس
في
دائرة معارف الفلسفة

وقد زودته دراساته التاريخية بالآسأ الذي بنى عليه ثلاثيته
 فالنشتين Wallenstein بالاضافة الى دون كارلوس
 Don Carlos وعذراء أورليانز Junq Frau Von Orleans

× هي حرب نشبت في ما بين ١٦١٨-١٦٤٨ ، وعلى الرغم من أنها حرب أوروبية عامة ، إلا أن مسرحها الرئيسي كان ألمانيا ، وفيها أيدت الدول الأوروبية الأمراء الألمان في ثورتهم ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وانتهت هذه الحرب بالنسبة لألمانيا بصلح وستفاليا المبرم عام ١٦٤٨ . (الترجمة) .

وفيلهلم تل Wilhelm Tell بين أعمال أخرى . وقد أنشأ شيلر صداقة ربطته بجوته وذلك بعد فترة من سوء متبادل للتفاهم ، وكانت شخصية جوته كشاعر و كإنسان سببا قويا بعث شيلر على البحث الفلسفى للمشكلات التى أثارها الميتافيزيقا والاستاطيقا عند كانط . وبعد فترة عمل فيها شيلر كأستاذ بجامعة بينا ، غادرها ليلتحق بالجامعة الشهيرة فى فيمر حيث وافته المنية هناك .

الفلسفة والاستاطيقا

ثمة فى الأنموذج الأخيرة اتجاه نحو احياء الاهتمام بشيلر كفيلسوف . ولم يكن شيلر. مفكرا مذهبيا مترابط الفكرات ، وكانت كلما جرت محاولة للتوفيق بين اجتهاداته الفلسفية فى منظومة واحدة - وفقا للنسق الكانتى أو الفيختى بشكل عام - لحقه من ذلك دائما ألم وغضاضة من جراء المقارنة . الا أنه قام باسهامات لها قيمتها ودلالاتها فى مجال الاستاطيقا وبحوث الفلسفة المقارنة وان كان قد تخلى عن الفلسفة وقفل راجعا الى الشعر والدراما ، بعد أن خاب أمله فيما كان يعتقد أنه مطالبات مسرقة من جانب الفلسفة فى عصره فى ما يخص الحقيقة والغائية .

ففى البداية عمل شيلر على اقامة نظرية جمالية موضوعية فى اطار من روح الفلسفة العقلية ، ولكن بعد عدد من اللقاءات الهامة مع جوتسه وفخته ، تحولت نظرية شيلر الجمالية لتصبح نوعا من التقييم المتكامل للحياة وللحر الذى لا غنى عنه والذي تلعبه فى الحياة تلك القوة التى سماها شيلر بالقوة الدافعة للجمالية .

وفى التطور الخير المترابط الحلقات نوعا لكتابات شيلر الفلسفية والجمالية ، يمكن تتبع آثار خمس مراحل ، ليس كلها فى الأهمية والقيمة سواء .

المرحلة الأولى :

ان أولى مراحل تطور شيللر قد جاءت معبرا عنها في كتاباته بخطبتين ألقاهما في مدرسة كارلسشولا في شتوتجارت (١٧٧٩-١٧٨٠) حيث كان يتلقى تعليمه، وكذلك في أطروحته لدرجة الدكتوراه: " فلسفة علم وظائف الأعضاء" (١٧٧٩) وفي مقال عن العلاقة بين طبيعة الانسان الحيوانية وطبيعته الروحية" (١٧٨٠) . وعلى الرغم من أن تعليم شيللر الأولى كان في كنف تراث مدرسة ليبنتز - فولف السائد ، الا أن ثانياً ساندته فسي الفلسفة - ج . ف . آبل J.F. Abel - عرفه الى فلاسفة الحس المشترك Common-Sense من الاسكتلنديين والى التجريبيين الانجليز . وقد جاء خير تصوير للصراع المحتدم بين هـذه المدارس الفكرية في " خطابات فلسفية" (١٧٨٠ - ١٧٨٨) تم تبادلها بين يوليوس (وهو يمثل شيللر) وبين رافائيل (الذي كان آبل في البداية ثم فيما بعد كريستيان جوتفريد كورنر صديق شيللر الذي كتب واحداً على الأقل من الخطابات الأخيرة) . اذ يأسى يوليوس ويتحسر على زعزعة الحقائق العقلية القديمة وتصدها على يد المفكرين الجدد الذين يقوضون الثقة في سلامة توجيه العالم أو الكون دون أن يضعوا بديلاً عن ذلك أي شيء جدير بالثقة تماماً .

وبمعزل عن مشكلة العلاقة بين العقل والجسم ، فان الأمر الأكثر أهمية في هذه الكتابات المبكرة هو الظهور المتكرر لمنهج شيللر المتميز . فشيللر - على نحو يبشر بالجدل الهيجلي وينبئ عنه سلفا - يستقطب بشكل نموذجي الآراء المتعارضة للمدارس الفكرية وبأعلى درجة من الحدة ممكنة ، ثم يروج يبحث عن رأي وسيط يمكن به الجمع والتوفيق بينها . وسوف يكفينا في هذا الصدد مثال واحد (ننقله من " فلسفة علم وظائف الأعضاء") : اذ يفترض شيللر وجود قوة وسط لها خصائص كلية لا هي بخصائص المادة ولا هي خصائص العقل بل انها تجمع وتوحد بينها جميعاً بشكل ما ، وهو يسمى هذه القوة الوسط بالروح العصبي

المرحلة الثانية :

وقد بدأت المرحلة الثانية عام ١٧٨٢ كنتاج لماحقته آنذاك مسرحية شيلر الأولى " اللص " (١٧٨١) من نجاح ساحق . وقد حظى عليه الحق كارل يوجين Karl Eugen الكتابة فى أية موضوعات خلا الموضوعات الطبية . وكنيجة لذلك فر شيلر هاربا من شتوتجارت الى مانهايم . وكانت هذه الفترة فترة " العاصفة والانفعا " ، لكن شيلر مزج بين ما لحيرته المكتشفة حديثا من نزوع نحو تأكيد الذات وبين ميل فائق الحدة نحو النقد الذاتى على نحو ما تبدى فى المراجعة النقدية التى كتبها لمسرحية " اللص " غفلا من اسمه (عام ١٧٨٢) وكذلك فى " رسائل عن دون كارلوس " (١٧٨٨) . وكانت ثمة مشكلات ثلاث أهمته وشغلت تفكيره :

أولها : أنه راح يتساءل - خصوصا فى " المسرح الألمانى فى الوقت الحاضر " (١٧٨٢) - عن صحة واستقلال العمل الفنى فيما لو نظر اليه على أنه مجرد التعبير الذاتى عن الفنان ، ذلك لأنه لو تم النظر الى الفن على هذا النحو ، فان الحرية تبدو - اذن - شيئا لا يمكن فصله أو تمييزه عن الفوضى .

والثانية : أنه راح يدبر فى ذهنه قضية ما اذا كان الفن خاضعا للمعايير المعرفية والأخلاقية أم لا ؟ لكنه لم يكن يسهه - حتى ذلك الحين - أن يقرر للأمر . فقد تناول هذا الموضوع فى مقاله البحثى " المسرح بوصفه مؤسسة أخلاقية " (١٧٨٤) ، وكذلك فى قصيدته العظيمة السابقتين على المرحلة الفلسفية وهما : " أرباب اليونان " (١٧٨٨) و " أهل الفن " (١٧٨٩) ، والثالثة : وهى الأكثر حسا وأهمية فى تطوره الخاص - تكمن فيما أحس به عن ذاته من عدم كفاية بعيد الغور بالمقارنة بالقدرة على التعبير الأنيق السهل لجوته صاحب الحضور المهيّب الجليل . وثمة خطاب مرسّل الى كورنر Cörner بتاريخ الثانى من فبراير عام ١٧٨٩ يقدم وصفا عما اعتل فى نفس شيلر من أحاسيس : " ان جوته قد حرك فى داخلى مزيجا عجيبا من حب وكراهية ، وهو شعور ليس غريبا عن ذلك الشعور الذى لابد أن يكون بروتس وكاسيوس قد شعرا به تجاه قيصر ، لقد كان بوسعى أن

أزهق روحه ثم أحبه بعد ذلك من كل قلبي" • وقد اعتزل شيلر الشعر والدراما منذ عام ١٧٨٩ وإلى عام ١٨٩٥ حتى استطاع أن يقر على قرار بشأن هذه القضايا والمشكلات المتعلقة بمهمة الفنان وواجبه بعمامة - ومهمته هو وواجبه بخاصة •

المرحلة الثالثة :

أما المرحلة الثالثة فإنها تستغرق دراسته لكانط، ولكتاب " نقد ملكة الحكم" بوجه خاص • وكان أول رد فعل لشيلر بأزاء هذا العمل ما تولاه من فزع عند اكتشافه أن مع ما كان كانط قد خلعه على حكم الذوق من كلية وضرورة ، إلا أنه ظل يعتبره حكما ناتيا في أساسه وجوهره، ونلك عند مقارنته بما للأحكام المعرفية والأخلاقية من موضوعية • فما كان الرد من شيلر إلا محاولة للعمل " على ارساء دعائم تصور موضوعي للجمال ، والعمل على تسويغه وتبريره تماما بشكل أولى أو قبلي من طبيعة العقل " (من خطاب الى كورنر بتاريخ ٢٥ يناير ١٧٩٣) • وقد عمل على تحقيق هذه المهمة في "خطابات كالياس" التي تبادلها مع كورنر خلال شهرى يناير وفبراير من عام ١٧٩٣ ، إلا أن هذه المهمة بقيت - كما لابد أن تكون فعلا- غير حاسمة في بابها، آخذة بفرضيات نظرية المعرفة عند كانط، وهى تلك الفرضيات التي تلقاها شيلر بقبول عام ١٠ اذ يرى شيلر أن التمييز بين هذه الأنواع من الأحكام أمر يمكن الرجوع به الى ثنائية الحس والعقل في نظرية كانط عن الطبيعة البشرية • ففي كتاب "عن الجميل والجليل " (١٧٩٣) شن شيلر هجوما على نبد كانط للجانب الحسى بوصفه جانبا غير ملائم أساسا ونادى به أن يقمع • ويقدم شيلر بديلا عن ذلك - فى الخطابات الستة عشر الأولى من " خطابات فى التربية الجمالية للانسان " (١٧٩٤-١٧٩٥) - تحليلا للطبيعة الانسانية من حيث هى طبيعة تتألف من "قوى" ثلاث: القوتان المادية والصورية وهما مائلتان لثنائية كانط (الحس والعقل) ، وثمة قوة ثالثة هى قوة اللعب أو القوة الجمالية، عليها أن تقوم بالتوسط والجمع بين القوتين - الآخرين فى وحدة تكاملية • وتعكس الصيغة المشهورة الواردة فى "خطابات كالياس" - وهى "أن الجمال حرية تلبست شكلا ظاهرا" - ايمان شيلر بأن

كانط قد أخطأ بوضعه للحرية فى دائرة العقل فقط . كما رأى فى "عمن الجميل والجميل" أن جوته مدان بالخطأ المعاكس لخطأ كانط، فقد اعتبر جوته أن وحيه العبقري استمداد من "مجرد ظاهرة طبيعية"، انه التلقى السلي لهُمسات ربات الفنون ، وليس الكسب العسير المال لأرضى الطقائسة الغير العاقلة . وقد ذكر جوته فى شئ من الحدة لاكمان Eckermann بعد ذلك بعدة سنوات أن شيللر ما كتب "عن الجميل والجميل" الا "للدافع به عن نفسه أمامي " .

غير أنه لاينبغى لتلك الاعتبارات الشخصية أن تقلل من نصاعة الجوانب الأكثر عمومية لما كان شيللر يعالجه من قضايا ومشكلات . فقد جعلت نظريته فى التربية الجمالية - وقد بدأت تتشكل فى ذلك الحين - كهدف لها العمل على تحقيق التوازن المتألف لا على مستوى ملكات الفرد فحسب بل وعلى مستوى المجتمع أيضا . فلم تجئ انتقادات شيللر القاسية الموجهة ضد الانظمة الاجتماعية والسياسية للقرن الثامن عشر الموشك على الانتهاء ، وهى الانتقادات التى حفلت بها " خطابات فى التربية الجمالية للانسان " - لم تجئ استجابة لدواعى فاجعة عصر الارهاب فقط بل وكانت ارهاصا مشيرا للتطور ذى البعد الواحد واعتراب الفرد فى عصر التخصص العلمى الدقيق .

ومن شأن التربية الجمالية (خصوصا على نحو ما تتبدى فى الخطاب الثالث عشر) أن تتغلب على هذا التشظى او التمزق الحال بالحياة وذلك بتقويم أى انحراف متطرف فى مسار الحس أوالعقل . فحيثما يسود الحس ويطغى فى السيطرة يتوجه شيللر بالنقد الى ما ينشأ عن ذلك من مذاهب مادية ولذية .

وقد اقترن ما شنه من هجوم على ما لدعاة النزعة العقلية من مبادئ غائبة يسبقون الى تصورها سلفا أو مقدما وبشكل مبالغ فيه، مع هجوم آخر شنه ضد صرامة كانط الأخلاقية - فشيللر يرفض ويشجب القول بمخافة أن ينال الميل أو الهوى الواجب بفساد . ومن شأن ملكة اللعب أن تتأى متجنبة هذه المسالك المتطرفة فى تفسير العالم بشكل أحادى يميل تحيزا اما الى الحس واما الى العقل ، ولا يكون ذلك بتوجه الملكة بذاتها الى حقيقة خارجية

عارضة قبدنا اليها جميعا بأن نتخذ من اشراق الحقيقة التى نشيدها بأنفسنا فى حرية موضوعا لها .

وان مفاهيم التربية الجمالية واللعب والشكل أو المظهر الخارجى - وهى المفاهيم المتضايقة المترابطة، والتى تبدو فى هذه المرحلة غامضة وغير محددة تحديدا نوعيا - تزداد وحدة وارتباطا فيما بينها لدى شيللر فى طوره الاخير . وان أبرز تقدم يميز هذه الفترة هو تخلى شيللر عن البحث عن جمال موضوعى يكون بمثابة خاصية قائمة فى الشئ ("خطابات كالياس") أو يقوم فى التفاعل الناشئ بين الشئ المدرك وذات المدرك ("فى الجميل والجليل") فقد عكف شيللر الآن على العمل فى نظرية واسعة التعميم تتناول القسوة الدافعة الجمالية بوصفها الحالة أو الشرط الذى لاغنى للطبيعة الانسانية عنه .

المرحلة الرابعة :

وفى المرحلة الرابعة تخضع الآراء والأفكار التى كانت حتى الآن مختصرة موجزة لسلسلة من التغيرات على جانب كبير من الأهمية بحيث انها لتشكل ثورة فى فكر شيللر . ويكمن المفتاح الهادى الى هذه التغيرات فى اعجاب شيللر بجوته وتقديره الجليل له، وهو ما تم التعبير عنه باختصار وإيجاز فى حادثة يوليو ١٧٩٤ فى اوربفلانز Urpfianze اذ عندما كان جوته بصدد تقديم شرح لشيللر عن نظريته فى مورفولوجيا النبات أو تركيبه ، قدم وصفا أدبيا لنبات بهائى عنه الأصل العام للعديد ما تلاه من أنواع . وتصف كلمات جوته الحادثة، فيقول : " لقد أصغى شيللر لكل شئ وتابعه باهتمام كبير وهذو واضح ، ولكن عندما فرغت هز هو رأسه ثم قال : " ليست هذه خبرة، انها فكرة أو تصور " . لقد أدرك شيللر أن جوته بعيد عن أن يكون من الذين يقصرون اعتمادهم فقط على ما تجود به الطبيعة او تتيحه، وانما هو قد أدخل فى الواقع على مضمون خبرته تحولا أساسيا، مدعا بذلك - وعن غير وعى منه - عنصر الحرية الانسانية بتحويل ماهو مجرد ادراك حسى الى كل مترابك منظم . وكان لهذه الرومية أو الاستبصار المفاجئ لجوته نتائجها البعيدة المدى . فتمت فى أخريات الخطاب الحادى عشر من خطابات" فى التربية الجمالية للانسان " تبدل أساسى فى القاعدة الميتافيزيقية التى عليها قامت

النظرية الجمالية بالكامل . فمنذ هذه الفترة من الزمن يؤرخ لشللر تخليه النهائي عن وجهة النظر العقلية التي تقول بأن على الفن كياناً يحرس أى معنى كلى أو دلالة أن يكون محاكاة للطبيعة .

وأما الموقف الذى بقى فى الواقع مفهوماً بشكل ضمنى وإن لم يتحدد صراحة فى المرحلة الخاصة فهو أن العالم الخارجى لا يعرف الا عندما يقوم الانسان بتكوين أو بتركيب صورة ذهنية عنه لذاته . كما يجب علينا أيضاً أن نرصد عدولا عن الحجة الواردة فى خطابات" فى التربية الجمالية للانسان" وهى الحجة التى ترى قيام الصراع الدائر بين القوتين الحسية والمورسية بكامله داخل الوجود الفردى ، الى الرأى الوارد فى" الشعر المطبوع والشعر العاطفى" (١٧٩٥) وهو الرأى الذى يرى بين طبقات الأفراد صراعا ماثلا .

فى القسمين الأولين من كتاب" الشعر المطبوع والشعر العاطفى" — وهو الكتاب الذى وصفه توماس مان Thomas Mann * بأنه" من أعظم ما كتب فى الألمانية من مقالات "— يبسط شلر دراسة فى الأنماط الشخصية للشعراء . وأول اهداف هذا الكتاب هو بيان ما لطرائق الادراك الحسى المختلفة من وجود وتساو فى الصحة والمشروعية . فالشاعر الفطرى أو المطبوع — ونموذجه جوته — دون وعى منه أو تعمد يرى العالم أوالكون بتوافق تلقائى مع الطبيعة بما هى كذلك أو بما تبدو له عليه . وفى الوقت الذى فيه" يصدر" الشاعر المطبوع عن الطبيعة يذهب الشاعر العاطفى الى"البحث عن الطبيعة" أو نشانها ، فهو يرى فى العالم قصورا عن مثل أعلى يتراعى له . فاذا ما ثبته الواقع أو أوقع فى نفسه نفورا ، تراه يهجو ويسخر ، وإذا ما ملك الاشى والحزن فواده على المثل الأعلى المفقود ، تراه يميل الى الرثاء والشجن ، وإذا ما راح يعامل المثل الأعلى كما لو كان ماثلا حاضرا ، تراه رومانتيكيا حالما .

* روائى ألمانى، ولد عام ١٨٧٥ ، وقد اشتهر له من أعماله رواية ، "ماريو والساحر" (١٩٣٠) . (الترجمة) .

ويقدم شيللر نفسه - بشكل غير مباشر- بوصفه شاعرا عاطفيا ويدافع عن وضعه هذا ويبرره، لكنه في الوقت ذاته يسلم للشاعر المطبوع بوضعه المبتغى المرغوب الذي يحسد عليه .

الا أن حديثا كهذا انما يبتعد كثيرا عن الرأى المتداول فى دراسة أنواع الشعر وأنماطه ، غير أن لشيللر من القدرة ما يمكنه من التأكيد - خلافا لكانط - على أن موضوعية أو تماثل الاستجابة الانسانية للبيئة المحيطة هو ما لا يمكن ضمان تثبيته عن طريق القول بالتماثل الصارم الدقيق لعقول البشر . فالأنماط المختلفة من الشعراء انما هى - وببساطة شديدة - ترى العالم بأشكال مختلفة، وهذا - ولا ريب - ليس بالنسبة لما يمس الواقع البسيط من وصف وانما - يقينا - فى كل ما يكون منظويا على تأويل وتفسير . وثمة تلميحات كان قدسبت الى الظهور فى الخطاب الخامس عشر^{*} تشير الى أن شيللر لم يكن مهتما فقط بما يتضمنه هذا الرأى من معان بالنسبة للشعر وحده بل انه كان يعد العدة أيضا ليمتد بهذا التحليل الى سائر أشكال التفسير والتأويل ، خاصة الفلسفى منها والعامى والدينى، ففى كل حال من الأحوال يصطبغ المنظور المعتمد بالوان مزاجية غير مقصودة شتى . وهكذا فان مسعى شيللر الاصلى بأن يبين أن الحكم الجمالى موضوعى بقدر موضوعية الأحكام المعرفية والأخلاقية يفضى بشيللر الى نتيجة متطرفة وهى أن الأحكام المعرفية والخلقية هى فى الحقيقة أحكام موضوعية كالأحكام الجمالية (وهذا يعنى انها ذاتية)^{*} .

المرحلة الخامسة :

وفى المرحلة الخامسة فان نظرية الأنماط الشعرية هى التى أمدت شيللر بحل لمشكلاته عن الفن والطبيعة ، والفن والمعرفة، وعن وظيفة

* من الخطابات السبعة والعشرين التى تؤلف " فى التربية الجمالية للانسان " (المترجمة) .

* الموضوعية عند شيللر هى " موضوعية شعورية " ، فهى اذن - ان جاز التعبير - لون من " الموضوعية الذاتية ، وهو ما قصد اليه الكاتب . (المترجمة) .

الفنان ومهمته • ويتطور شيللر لنظرية الأنماط الشعرية هذه إذ بتفلسفه يتوقف دون مقدمات، وإن لم يخل الأمر من قدر قليل من التوسّع أو التطوير الفلسفى للحلول التى انطوى موقفه عليها • وإن ما طرحناه هنا من تفسير إنما يحتل مكانا وسطا بين التفسيرات التى تصر على أن كتابات شيللر الفلسفية الأخيرة هى من نفس نوعية ما كان عليه اتجاهه المثالى المبكر تماما وبين تلك التفسيرات التى تقول بحدوث انعطاف حاد فى أعمال شيللر الأخيرة جهة الواقعية •

إن الفلاسفة يصادرون دائما على القول بأن مهمتهم التى ينفردون بأدائها هى تدقيق وفحص المبادئ الأولى — وخصوصا ما كان منها من نوع فلسفى —، كما أن معظمهم قد زادوا على ذلك فزعموا أن الفيلسوف هو النمط به أيضا أن يصوغ وبشكل هذه المبادئ من قبل أن يكون لها أن تفحص أو تمحى، أما من وجهة نظر شيللر فإن ابداع الفلاسفة يأتى فى مرحلة سابقة على كل من تدقيق المبادئ الأولى وصياغتها — وبحيث تصبح هذه المهمة — مهمة التدقيق والصياغة — عملا يخص لا الفيلسوف بل الشاعر • وإن نظرية أنماط الشعر الواردة فى كتاب " الشعر المطبوع والشعر العاطفى " توضح لنا جانبين أساسيين من جوانب الموقف النهائى والأخير لشيللر • فأولا، إن ثمة — فى الواقع — نهجين على الأقل أو أسلوبين فى النظر إلى العالم شديدي التعارض، وأن ما قد تم بسطه وعرضه بالنسبة للشعراء إنما يصدق أيضا بالنسبة للناس بعامة — إذ يرد التأكيد فى الجزء الأخير من المقال على أن نظرية أنماط الشعراء ما هى إلا مثال جزئى خاص من نظرية أكبر عن الطبيعة الانسانية • وثانيا، إنه ليس لواحدة من هاتين النظرتين الكبريين المتعارضتين إلى العالم أن تدعى ضربا من الصحة الموضوعية، سواء بالمعنى القوى الذى يذهب إليه العقليون أو بالمعنى الأضعف منه الذى يذهب إليه كانط وإذا كان من اللازم أن يكون واحدا وعلى الأقل من الفرضين المتعارضين هو الكاذب، فإن شيللر ينتهى على ما يبدو إلى النتيجة التى تقول إن كلا الفرضين كاذبان، ففي بحثه الذى بعنوان " عن الجليل — ١٧٩٥ أو ١٨٠١) فتاريخه موضع خلاف — ينصحننا شيللر بأن نتخذ كأساس لتفسير والتأويل ما يطلق هو عليه عدم قابلية الطبيعة للفهم • وهذا إنما

يعنى أننا لو قبلنا الرأى القائل بأن العالم الخارجى هو شئ لا يمكن معرفته تماما ("فان الضرورة الطبيعية لا تكون قد دخلت مع الانسان فى اتفاق أو ميثاق") ، ومن ثم تكون منزلة ما نديره حول العالم من فروض هـى منزلة التخيلات والتلفيقات والحيل التى نحتال بها فى الاجابة عن الأسئلة التى تحتاج الى أجوبة عنها كيما نعيش ، وان كانت صحة هذه الفروض هـى أمر سيتوقف على المعايير الانسانية للحقيقة الواقعية والمنطق وللقدرة على التصديق وليس على اتفاق هذه الفروض مع طبيعة خارجية .

ويؤكد شيللر فى مقاله " عن الجليل " على أن حرية الانسان - وهى أكثر مزاياه أو خصائصه جوهرية - مفروضة عليه ذلك لأن القيام بأى عملية وصف شامل للعالم فى جملته هو أمر يجب أن يتجاوز حدود خبرة الانسان المحدودة المتناهية ، كما أن هذه الكلية الاجمالية التى على الانسان أن يباشر عليها تفسيراته ويراجعها عليها - هذا على فرض أن صحة هذه التفسيرات هـى ما يمكن اثباته بشكل موضوعى - هـى ما لا يتاح أبدا . ومن هنا وفى حدود ما هو متاح يكون الناس أحرارا فى أن يبتدعوا ما شاءوا من أنظمة وتصورات تتوافق وهذه الحدود . وقد أخبرنا شيللر (وهو متفق فى ذلك بوضوح مع فخته) أن الفيلسوف انما يبدو كصورة شائنة أو كاريكاتورية ان هو قسور بالشاعر الذى هو الموجود الانسانى بحق ، فالفيلسوف لا ينشد الا أن يوضح ويبرر ما يعتقد أصلا ، على حين لا يقيد الشاعر قيد من موهبة مزاجه الطبيعى الاصل أو عوارض البيئة المحيطة* ويتلاءم مذهب التربية الجمالية مع هذا التصور تماما ، فشيللر لا يتورط بالحديث عن نظرية فى الطبع أو المزاج الذى تحدد بيولوجيا أو ثقافيا بما يجاوز الإصلاح أو الاصلاح . ثم ان النظريات الكبرى تتغير وتتبدل ، وهى انما تتغير على يد رجال قادرين على أن يحرروا أنفسهم من عبودية الاتجاهات والتيارات القائمة . والتغير والتبدل انما يرجعان على وجه الدقة الى أن النظريات الكبرى تصطنع ولا تتاح ، وأن سائر الناس من صناع وشعراء انما يكونون أحرارا عندما يباشرون هذا العمل .

* فالشاعر أو الفنان عند شيللر يستمد من وعيه المطلق باللامتناهية .

(المترجمة) .

ولقد كان لنظرات شيللر المتعمقة - فى شكلها الأخير - نتائجها
المثمرة فى فلسفات مختلف المفكرين مثل هيغل (فيما يتعلق بالمنهج
بشكل خاص) ، ونيتشه وولتاي وجيمس ويونج (الذى أدخل عدة تعديلات
على نظرية شيللر فى أنماط الطبيعة البشرية) ، وكاسير (فى فكرته عن
التخطيطات الشارحة بوصفها أبنية رمزية) ، وماركس ومل ودويى (فى الفلسفة
الاجتماعية) .

يوليوس الياس

x

x هو أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة نيويورك . حصل على درجة
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة كولومبيا عن بحث بعنوان " فريدرش
شيللر - الشاعر بوصفه فيلسوفا " (١٩٦٣) ، كما قدم فى عام
١٩٦٥ ترجمة لكتاب شيللر " فى الشعر المطبوع والشعر العاطفى " .
(المترجمة) .

**الترجمة الانجليزية للمقدمة
التي كتبها ريجنالد سنل
عن كتاب رسائل في
التربية الجمالية للانسان**

مقدمة الترجمة الانجليزية

ربما كان مما يعين القارئ العام على تحقيق قدر أوفى من الفهم لهذه الرسائل الهامة والتي ليست بالسهلة دائما ان تعرضني بين يديه - أولا - فى سياقها التاريخي والفلسفي المناسب . فمما لا ريب فيه أنها - بمعنى ما - لم يكن يعوزها شرح أو تعليق ، فنشرت بلا معين من هذا أو ذاك - ولكن أحوال العصر الراهن وما لابس نشر الرسائل من ملابسات أمقتنا بالامرين كليهما . وما لا وزن له ولا أهمية - فى التحصيل الأخير - السؤال عن السنة التى رأت الرسائل فيها النور لأول مرة ، فهى معاصرة على السدوام ، شأن ما يجب أن يكون عليه كل عمل فنى حقيقى وأصيل ، فهى ما كتبت لأى عصر بعينه ، وان كانت بالضرورة قد كتبت فى عصر معين . (وحتى على فرض أنها ما كتبت الا لذلك العصر البعيد فانها كانت تظل جدية - وبشدة - باهتمامنا اليوم ، اذ أن مشكلات عصر شيللر الثقافية والسياسية شديدة الشبه جدا بمشكلاتنا ، وانى سوف لا أعمد الى تعيين أوجه التماثل أو التناظر ، فهى ما سوف يجده كل قارئ يقظ لافتا للنظر بدرجة كافية) . ونحن عندما نقول ان عملا ما قد نشر فى عام ١٧٩٥ فاننا نكون قد ذكرنا ما هو أكثر من مجرد تاريخ - فيلزم للعمل الذى نحن بصدد الحديث عنه أن يقرأ فى ضوء من الأحداث التى كانت تضطرب بها أوروبا اذ ذلك . ومن ناحية ثانية فان لهذه الرسائل مكانتها فى تاريخ الفلسفة ، فدارس الاستطيقا لابد أن يكون قد عرفها مما يتناقله الآخرون على الأقل . وهى ليست رسائل فلسفة محترفة ، فلا يلزم لمعرفتها حقا شيئا أكثر من المعانى المتداولة لبعضى المصطلحات الفنية التى درج شيللر على استخدامها ، غير أن القول بقيام رجل ما بكتابة عمل شبه فلسفى فى ظل تأثير قوى من كائنــــــــــــــــط*

* ايمانويل كانط (١٧٢٤-١٨٠٤) ، فيلسوف ألمانيا الشهير ، صاحب

المثالية النقدية أو الترانسندنتالية . من أشهر أعماله ثالوثه النقدي :

" نقد العقل الخالص " (١٧٨١) ، " نقد العقل العملى " (١٧٨٨)

نقد ملكة الحكم (١٧٩٠) . (المترجمه) .

وجوته* هو قول فيه أكثر من مجرد ذكر لآساء كعلامات للاستدلال بها على الطريق .

وللقارئ الذى لا يجد فى نفسه اهتمام التاريخ أو بالفلسفة أن يتجاهل الفقرات القادمة دون أن يلحق ذلك باستشاد رسائل شيللر الجمالية خسارة جسيمة، ودون أن يفقد - بالتأكد - أى شئ على عمق وغور تاريخيا أو فلسفيا . وسوف يكون العرض التخطيطى لما نقف عليه من أرضية على أكبر قدر من البساطة والاختصار، وإن كنت أعل فى أن يكون كافيا لاشباع مطالب الدارس فى الحد الأدنى من صوعنا ، هاهنا عرني للعصر وللظروف ومناح الرأى الفلسفى الذى ظهرت فى كنفه هذه الخطابات لأول مرة .

الخلفية التاريخية للخطابات

فى عام ١٧٩٣ كتب الشاعر- الذى كان وقتها فى سن الثلاثين من العمر، والذى كان قبل ذلك قد شغل منصب أستاذ التاريخ بجامعة - بينا* لسنوات أربع - سلسلة من الخطابات لأثير دانمركى ، هو فريديريك كريستيان أمير شليزفيح هولشتين - أوجستن برج ، وكانت الخطابات تسدور على موضوع التربية الجمالية . وكان هذا الرجل المثقف المستنير قد - لشيللر يد العون بسخاء قبل ذلك بعامين، عندما تعثر شيللر فى عمله وكان يعانى من أول نوبة مرض تمخى - آخر المطاف - عن نهاية مميتة له ،

* يوهان فولفجانج فون جوته (١٧٤٩-١٨٣٢) ، شاعر ألمانى . اشتهر بعمله الشعرى الرائع " فاوست" . وكانت له نظرية جمالية أثرت على دنيا الفن والدراما ، الأساس فيها تغايل " السلسب" و" الايجاب " ، والاعتراف للسلب بطبيعة ابداعية خلاقة ، على نحو ما تجلى ذلك فى شخصية الشيطان ميفيستوفليس فى " فاوست " (المترجمة) .

بيننا : مدينة بوسط ألمانيا ، تطل على نهر سال ، عرفت لأول مرة فى القرن الثالث عشر، وكانت مركزا للثقافة والصناعة، وقد تأسست جامعتها عام ١٥٥٨ وبلغت ذروة شهرتها فى أواخر القرن ١٨ وأوائل القرن ١٩ عندما تولى التدريس بها شيللر وهيجل وفخته وشليجل . (المترجمة) .

اذ قام بدعوة الشاعر إلى بلاطه، وأعدا اياه بمنصب حكومي عندما تعود اليه صحته تماما، وعندما حقق من استحالة استرطه لمحتته، أجرى عليه - ولعدة ثلاث سنوات - معاشا سنويا قدره ألف من التاليرات* ودون أن تكون المنحة مرهونة على شرط سوى "أن عليه أن يهتم بصحته وأن يهتم بكل ما يذو به نحو الشفاء". • وكانت الخطابات هي أولى ثمرات ذلك الشفاء. • وكان موضوع هذه الخطابات ملحا على عقل شيللر في ذلك الوقت : اذ كان موغف كانط الشهير " نقد ملكة الحكم" قد نشر عام ١٧٩٠، فشرع ينظر بجدية واهتمام الى الفلسفة الكانتية، أضف الى ذلك ان شيللر نفسه كان قد ألقى عمن الاستاطيقا سلسلة من المحاضرات في بينا، كما كان قد سبق له نشر عدة مقالات ضمنها " عن علة المتعة في الموضوعات المساوية"، "عن فن الماسة"، " في الجمال والجلال " و" عن الجليل"، بالإضافة الى رسائل كاليلس عن الجمال (وفي الحقيقة كان أشهر بحوثه هو الشعر المطبوع والعاطفي، هو الوحيد الذي يرجع الى تاريخ لاحق للرسائل التي نترجها ها هنا، من بين مؤلفاته الجمالية الرئيسية) . وسواء أكان قد قصد بهذه الخطابات أن تنشر أم لا، فانها لم تصل أبدا الى دائرة أوسع من دائرة البلاط الدانمركي في كوبنهاجن، وذلك بالنظر الى أن أصول هذه الخطابات جميعا قد أتى عليها حريق مدمر شب في قصر الأمير عام ١٧٩٤، الا أن البعض من هذه الخطابات قد بقيت عنها نسخ كان الأمير فريديريك كريستيان قد استنسخها ليقدمها الى أصدقائه من المهتمين بالموضوع، ومن سلسلة النسخ الأصلية لتسعة من هذه الخطابات نجد سبعة منها مطبوعة في بعض من الطباعات الكاملة لأعمال شيللر • وإيمانا من شيللر بأهمية ما كان يود أن يقول، عمد في فترة لاحقة الى إعادة تدبج وكتابة سلسلة الخطابات بأكملها، بالغابها الى ما يقرب من ضعف حجمها الأصلي، ثم شرع في نشرها مجزأة على حلقات في جريدة كانت قد أسست حديثا وهي " تقويم ربات الشعر" The Graces والتي كان يشرف على تحريرها • وسرعان ما حازت فلسفة شيللر الجمالية القبول بين دوائر رفقائه،

* التالير : عملة فضية المانية، ظلت تصدر منذ القرن ١٥ وحتى القرن ١٩ (المترجمة) •

وأصبحت هي الشعار الفني لدى نخبة ممتازة من حلق لا قلام ممن كانوا يشاركون
 بكتاباتهم في أعمال جريدة "تقويم ربات للشعر" The Graces
 وهي نخبة كانت تضم أسماء مشهورة تماما مثل : جوته وهردر * وكانط
 وفخته * والاخوان همبولدت * والاخوان شليجل * وكلوبشتوك * وياكوبى * .

* جوهان جوتفريد هردر (١٧٤٤-١٨٠٣) ، فيلسوف وناقد ألماني ،
 درس اللاتينية والطب واللاهوت في كونجسبرج ، حيث تعرف على
 كانط وتتلذذ على يديه ولقى منه عناية وتوجيها خاصا ، وكان من
 باكورة أعماله كتابه الصادر في ريجا عام ١٧٦٧ بعنوان " شذرات
 من الادب الالماني الحديث " ناقش فيه مشكلات اللغة والتطوُّر
 اللغوي ، وفي عام ١٧٦٩ صدر له كتاب " أدغال النقد " ، وتعرف
 على جوته في ستراسبورج وكتب كتابا عن شعره وأفكاره ، وفي عام ١٧٧٢
 ظفر هردر بجائزة أكاديمية برلين وذلك بمقال كتبه عن أصل اللغة .
 كما ظهر له عام ١٧٧٦ كتاب " فلسفة أخرى للتاريخ " وهو الموضوع
 الذي شغله فوضع فيه في الفترة ما بين ١٧٨٤-١٧٩١ أهم كتاب
 له " أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية " (٤ أجزاء) . وقد هاجم في
 أخريات حياته فلسفة كانط حيث نقد في عام ١٧٩٩ فلسفة كانط في
 " نقد العقل الخالص " ، كما نقد في عام ١٨٠٠ كتاب كانط
 " نقد ملكة الحكم " (المترجمة) .

* جوهان جوتلب فخته (١٧٦٢ - ١٨١٤) ، فيلسوف ألماني من
 القائلين بالمثالية الأخلاقية ، بدأ بدراسة اللاهوت في جامعة بينا
 الا أن ميله لحرية التفكير وملكانته النقدية قد أدت به الى دراسة
 الفلسفة وهنا بدأ التعرف على فكر لسنج وسبينوزا وكانط وهم أبرز
 ثلاثة تأثر بهم فكر فخته بوضوح ، وكانت باكورة أعماله " نقد كل وحى "
 الذي ظهر ١٧٩٢ وفيه طبق فكرة كانط عن الواجب في مجال
 الدين . وفي عام ١٧٩٤ زامل فخته شيللر في التدريس بجامعة
 بينا . و قد نجم عن الصراعات التي احتدمت في بينا بسبب الآراء
 الدينية لفخته أن ترك منصبه هناك ليعمل بعد ذلك عميدا للكلية
 الفلسفية بجامعة برلين عام ١٨١٠ وكانت حديثة النشأة انذاك
 = (المترجمة) .

.....

* فيلهلم فون همبولدت (١٧٦٧-١٨٣٥) ، هو لغوى ورجل دولة وفكر
 المانى . تأثر منذ تعليمه الأول بأفلاطون ولينيز . شغل وظيفة
 سفير لبلاده لدى القاتيكان فى الفترة ١٨٠٢-١٨٠٧ . وفى عام
 ١٨٠٨ تقلد منصبا كبيرا فى وزارة الشؤون الدينية والتعليمية ،
 وكان من الضالعين فى العمل على تأسيس جامعة برلين . كما ربطته
 صداقة متينة بكل من شيللر وجوته . وعزف بنزغته الانسانية ، وتأسيس
 المعرفة على الخبرة التاريخية . وكان له أخ طبيب شاركه فى رأيه
 الفلسفى (المترجمة) .

* فريدريك فون شليجل (١٧٧٢-١٨٢٩) ، يوصف بأنه رائد الحركة
 الرومانسية فى ألمانيا . بدأ بدراسة القانون ثم هجره الى الأدب
 وفى الفترة ما بين ١٧٨٨-١٧٩٩ تعرف الى كانط وفخته ، وقد
 أثر فيه الأول بنقد العقل الخالص وأثر فيه الثانى بفكرته عن الانسا
 النكية الخلاقة . وكان للنظرية الجمالية عند شيللر أثرها البالغ
 فى فكره الأدبى .

ويدور فكر شليجل الادبى على محاور ثلاثة : السخرية والعبقريّة
 والنزعة الكلية الدينامية . وقد ظهر له عام ١٨١٥ كتاب من جزأين
 بعنوان " محاضرات فى تاريخ الأدب قديما وحديثا " ، وفى عام
 ١٨٢٩ أصدر كتابا آخر من جزأين أيضا بعنوان " فلسفة التاريخ " .
 وقد شاركه أخوه موافقه الفكرية فعرفا بالآخوين شليجل . (المترجمة)
 * فريدريك جوتليب كلوبتشوك (١٧٢٤ - ١٨٠٣) ، شاعر المانى ،
 اشتهر بقصائده الغنائية للوطنية ، وبملحمته الدينية الكبرى التى كتبها
 فى الفترة من ١٧٤٨ الى ١٧٧٣ بعنوان " المسيح " . (المترجمة) .

* فريدريك هينريك جاكوبى (١٧٤٣-١٨١٩) ، المانى ، اشتهر بنقده
 لكانط وفلسفته فى الشعور (أو الاحساس) . ولد بمدينة ووسلندروف
 المطلّة على الراين . شغل فى عام ١٨٠٤ منصب رئيس أكاديميّة
 العلوم بميونخ . وقد قادته فلسفته فى الشعور الى رفض كل سيادة
 للقوانين الضرورية على الحرية . وهو يعطى الصدارة للشعور على
 العقل ، ويحدد مهمة العقل فى العملية المعرفية بالملاحظة والمقارنة
 والتحليل للمعطيات الشعورية . (المترجمة) .

وقد أثبت هؤلاء الرجال بالفعل أنهم من النبوغ والامتياز بحيث لا يمكن تطويعهم البتة بحيث يصبحون أفرادا متعاضدين في التأليف الأدبي المشترك ، فكانت مواد الجريدة أعلى باستمرار من مستوى القراء الذين قصد بها أن تكون لهم ، فانهارت بعد سنوات ثلاث من وجود باهر نادر - ولم تكن هذه هي المغامرة الأخيرة من نوعها والتي تبدأ بتبشير خير رائحة وبأهداف لا يرقى إليها النقد أو الاعتراض ، و تنتج النشر لأممال من الطراز الأول (فقد نشرت رائحة جوته " المراثيات الرومانية") ، ثم يطويها النسيان في هدوء من بعد ذلك . وتتطابق مجموعة الخطابات الأصلية تقريبا مع الخطابات من ١ الى ١١ والخطابات من ٢٤ الى ٢٧ المترجمة هنا (وان كان الخطبان ٣ ، ٤ جديدين من حيث الموضوع - فهما يعالجان بين الدولة والفرد من علاقة) ، أما الخطابات من ١١ الى ٢٣ فقد أفردت لمعالجة الدافعيين أو الباعثين الأساسيين وقد اقتضى تحقيق ذلك اسهابا وإطالة أكثر بكثير مما كان موضوعا لها في الخطبة الأصلية ، بينما نجد أن الكثير مما تحتوي عليه الخطابات الأربعة الأولى هو نفس ما ورد في المجموعة الأصلية كلمة بكلمة .

ويتجلى بوضوح أثر الاحداث التاريخية المعاصرة للخطابات على
مضمونها - ومحتواها - ذلك لان شيللر كان قد بدأ في كتابتها أثناء عصر
الارهاب في فرنسا ، فعلينا حين نراه يستخدم مصطلحات من قبيل : الحرية
أو الانسان المثالي ، أن نقرأها في ضوء تلك الأحداث التي لم تكن تهز
باريس وحدها بل وسائر المفكرين في أوروبا - كما قد كان فريدريك كريستيان
وناثرة أمحقائه ممن اعتنقوا بحماس المبادئ العليا الانسانية التي نادى بها
الثورة ، والناظر في مجموعة الخطابات الاصلية يجد أن تعاطف شيللر الشديد
مع الثورة انما كان في هذه الخطابات الاصلية أشد وضوحا منه في الصورة
المنقحة الأخيرة للخطابات وهي التي ترجمناها هنا - ففي خلال فترة ما بين
العامين كان قد حدث الشيء الكثير ، وهاهي ذي نبوة نامة عن خيبة الأمل
السياسية قد غدت واضحة الدلالة آخر الأمر .

لقد أدرك الشاعر أنه كان يعوزه اعلان ما عن الحرية، ولكنه شأنه
شأن بلعام Balaam * معكوس لم يكن يستطيع أن يصدر أى حكم
بالمباركة غير المشروطة لاحتـد مظاهر هــ

* Balaam نبي عبري اراد في البدء ان يعلن اسرائيل القديمة، ولكنه اعجب بها فأنهى به الامر الى محيها ،والاشارة هنالكان شيللر قد حدث له عكس ماحدث لبليعام .

الحريسة* ، وهو ان كان لم يستتزل اللعنات على الثورة الفرنسية تماما ،
الا أنه قد عمد الى توضيح فكرته عن أنه يجب على الانسانية أن تتعلم
أولا توقير الجمال والأخذ بناصره قبل أن يكون قد وسعها توقير الحريسة
والأخذ بناصرها - لقد أحس شيللر بأن معاناه لم يكن قد تهيأ بعد للحرية
السياسية ، وأنه كان من اللازم له أن يمهّد أولا بتنمية الاحساس بما هو
جميل توطئة لبلوغ تصور حقيقي عن الحرية السياسية . وذلكم في الحقيقة
هو اجمالى الموضوع الذى تدور عنده الخطابات .

مكانة شيللر فى الفلسفة الجمالية

على الرغم من أن هذه الخطابات ليست موعظا فلسفيا بالمعنى
الدقيق للكلمة ، الا أن شيللر يتبوأ بفضلها مكانا لا يمكن اغفاله أو التقليل من
أهميته فى تاريخ الفلسفة الجمالية . وقد سمى علم الجمال بـ " العلم الألمانى "
غير أن العبارة لا تحفظ من الحقيقة غير نصفها ، ذلك لأن القوائم المرجعية
الخاصة بما ظهر فى ألمانيا من مقالات وبحوث ورسائل للدكتواه وتناولات فلسفية
شاملة متعلقة بمادة هذا العلم خلال المئتين سنة الأخيرة قد فاقت فى كثرتها
مشيلاتها لى أى ثلاث أمم أخرى مجتمعة غير أن الألمان قليلو الميل جدا الى
التفكير فى النظريات الجمالية التى لدى الشعوب الأخرى لانهم يعدونها
مجرد نظريات تقتقر الى الخبرة والبراعة . وربما يكون هذا الوصف صحيحا فى
حق بعض من مواطنينا كأديسون Addison * وبيرك Burke *

- * المقصود هو الثورة الفرنسية . (المترجمة) .
- * جوزيف أديسون (١٧٦١-١٧٩٩) ، شاعر ومسرحى وكاتب مقالات .
وكان درايدن من المعجبين بقصائده اللاتينية . وقد شغل عدة
مناصب دبلوماسية . صدرت له عام ١٧٠٤ قصيدة وطنية بعنوان
" الحملة " The Campaign ، وفى عام ١٧١٣ صدرت
له تراجيديا " كاتو " (المترجمة) .
- * ادموند بيرك (١٧٢٩ - ١٧٩٧) انظر الحاشية عنه فى الخطابات
(المترجمة) .

من أدلوا بدلوهم فى الموضوع ، ولكن بصعوبة باللغة قبل أن يجيئ
 باومجارتن Baumgarten * كما أن كورنى Coreille

* الكسندر جوتليب باومجارتن (١٧١٤-١٧٦٢) ، فيلسوف ألمانى
 وباحث فى الجماليات ، ولد ببرلين . وهو ابن قسيس وشقيق لسيجموند
 جالوب باومجارتن أشهر مؤرخ كنسى فى عصره . حصل على درجة
 الماجستير فى الفلسفة ١٧٣٥ ليعمل مدرسا بجامعة هـالـ
 Halle ثم فى عام ١٧٤٠ بجامعة فرانكفورت
 وقد باشر باومجارتن اصدار سلسلة من الكتب التوجيهية فى الميتافيزيقا
 والاخلاق والفلسفة العملية ، وكان يكتبها باللاتينية ، لاقت راجا
 وانتشارا فى الجامعات الالمانية . وقد وصفه كانط بأنه واحد من
 أعظم الميتافيزيقيين فى العالم ، وكان يعتمد على كتابيه " الميتافيزيقا "
 و " الفلسفة العملية " كمصادر مرجعية لمحاضراته فى كونجسبرج .
 وقد أدخل باومجارتن مصطلح " الاستاطيقا " ليعرف به القسم من
 علم النفس التجريبي الذى يتناول ملكة المعرفة الحسية ، وقد جمع
 بين المنطق والاستاطيقا فى فرع واحد هو " نظرية المعرفة " . وعنده
 أن الدعائم الأساسية للشعر وللغنون الجميلة هى " التخللات الحسية "
 وهى ليست ذات طبيعة حسية فقط بل انها أيضا مشدودة الى
 الشعور بروابط وعلاقات ، ولذلك فهى وثيقة الصلة بملكى المعرفة
 والارادة معا ، ومن هنا كان تعريفه للقصيدة الجميلة بأنها " مقال
 حساس " . وبعد كتاب " الاستاطيقا " أهم مؤلفاته ، وقد صدر فى
 جزأين : الأول عام ١٧٥٠ والثانى عام ١٧٥٨ فى فرانكفورت .
 (المترجمة) .

* بييركورنى (١٦٠٦ - ١٦٨٤) ، من كتاب الدراما الفرنسيين فى
 المرحلة الكلاسيكية ، وقد صاف أسلوبه الصارم والرفيع اعجاب النقاد
 فى عصره . ومن أهم أعماله مسرحية " السيد " (١٦٣٦) التى أخذها
 عن الأدب الاسبانى والتى أصبحت اللغة فيها نموذجا للغة الفرنسية
 العالية ، كما ظهر له فى عام ١٦٤٠ إعلان هما " هوراس " و " سينا "
 وكتب عام ١٦٤٣ ملهاة بعنوان " الكذاب " . وقد تميز أبطلال
 أعماله باخضاع العاطفة للارادة والتغنى فى أداء الواجب والتمسك به .
 (المترجمة) .

شليجل ونوفاليس Novalis * بل وحتى ريتشارد فاجنر*
 (وقد أبدى كاتن معارضة اذ نالك لهذا الاستعمال لمصطلح كان معمولاً به
 بالفعل في مذهب الفلسفي للدلالة على فرع جديد من فروع الفلسفة ولكن
 بمعنى آخر - تم تشكيله في ضوء الاستعمال اللغوي اليوناني الصحيح تماماً-
 الا أن استخدام باومجارتن للمصطلح قد ظفر في النهاية بقبول عام لدى جبهة
 المعارضة المثقفة الاكاديمية . ولو كان سير وليام هاملتون* قد أتم طريقه
 لكان يجب علينا أن نسمى موضوع البحث "علم الاستمتاع" - Apolous

Tics أما شيللر نفسه فقد كان فناناً مبداً أكثر منه واضع نظريات ، الا أنه

= دعا رجال الأدب الألماني الى أن يولوا ظهورهم لفولتير وكورنسى
 وراسين . ويعد كتابه "لاوكوون أو مكلمات الرسم والشعر" (١٧٦٦)
 من أهم كتبه النقدية ، وفيه هاجم فينكلمان ودعا الى ضرورة تحرير
 الفنان من كل القواعد والعقائد التي تحد من حريته . وفي التاريخ
 صدرت له عام ١٧٥٤ سلسلة مقالات تعرف باسم "التبرئيات"
 Rettungen دافع فيها عن غنتهم الكنيسة على مر
 تاريخها . كما ظهر له عام ١٧٨٠ " في تربية الجنس البشري "
 الذي قام بترجمته أستاذنا الدكتور حسن حفي (المترجمة) .

نوفاليس هو الاسم المستعار لهاردنبرج Hardenberg
 وهو هينريك ليوبولد فون هاردنبرج (١٧٧٢-١٨٠١) ، شاعر
 وقصاص من رواد الحركة الرومانسية في ألمانيا . (المترجمة) .
 فيلهلم ريتشارد فاجنر (١٨١٣-١٨٨٣) ، موسيقار وشاعر ألماني ،
 وقد اعانه الجمع بين هذين الفنين على عمل العديد من الاعمال
 الدرامية الموسيقية ، مثل " تريستران وازولده " . (١٨٦٥) و " بريسفال "
 (١٨٨٢) (المترجمة) .

سير وليام هاملتون (١٧٨٨-١٨٥٦) ، فيلسوف انجليزي من أدنبره
 حقق شهرته الفلسفية والادبية بفضل المقالات التي كتبها لمجلة
 أدنبره في الفترة ١٨٢٩-١٨٣٦ .

كان يملك عقلا ذكيا من الطراز الأول ، فكل تأليفه الفلسفية - وهي عظمة القدر والمقدار معا - انما هي مزيج موهب من الخيال الشعري والاستدلال المنطقي، ولا تجد له صنوا في عالم الانجليزية يشاركه في هذا الاشيللى Shelley^{*} . ويستطيع شيللر أحيانا أن يفكر بوضوح حقا عندما يفكر بشكل تجريدي ، الا أنه لم يكن يسعد طويلا بالتجريد المفرط وقد قال له فون همبولدت ذات مرة: " ان أحدا لا يستطيع أن يقرر ما اذا كانت الشاعر الذي يتفلسف أم أنك الفيلسوف الذي يقرض الشعر" ، وأحيانا ما كان شيللر نفسه على وعى تام بأنه لم يسعه أن يضطلع طويلا لادوار المفكر الخالي ولا بدور الشاعر الخالي . فكتب الى فخته يقول: " اننى لأرغب فقط فى جعل أفكارى واضحة للآخر ، بل وأن أسلم له - فى نفس الوقت - نفسى بأسرها، وأن أصل بتأثيرى الى قوى الحس فيه وإلى قوى العقل أيضا" وهذه الثنائية الكامنة فيه سوف تجعل على الدوام نفرا من عشاق الشعر يحسون تجاه شعره بشئ من النفرة والصدود، كما سوف تجعل نفرا من عشاق التفكير المجرد يحسون تجاه فلسفته بشئ من عدم الارتياح، وان كما سوف نجد دائما أناسا أسعدهم الحظ بالآلا يتحيزوا لجانب ضد الآخر، بل يروحون يستمتعون بالعذب من كليهما معا .

ومن الواضح أن شيللر قد عانى من الجهد فى سبيل الحفاظ على التوازن المطلوب فى طبيعته ومزاجه ، "انه فى الوقت الذى يستطيع فيه الفيلسوف أن يسلم خياله الى الهجوع والراحة، ويوقف فيه الشاعر من نشاط قوة التجريد العقلى فيه، أجندنى مضطرا عند مزاوله التأليف على هذا النهج (انه يشير هنا بالدقة الى أسلوب الكتابة المتمثل فى هذه الخطابات) - الى أن أؤكد على هذه القوى جميعا بنفس الدرجة من الشدة، ولا أستطيع أن اجمع هذين العنصرين المختلفى الخواص فى محلول واحد الا بنوع من الحركة الدائبة تعتمل فى نفسى".^(١) . ان تقييمه العام لنفسه بوصفه شاعرا مفكرا

* بيرسى بيسشى شيللى (١٧٩٢-١٨٢٢) ، طرد فى عام ١٨١١ من الكلية الجامعية باكسفورد جزاء بحث له راج بين رفاقه عن " ضرورة الالحاد" . ورغم حياته القصيرة أنتج الكثير من الأعمال وشارك فى الحياة السياسية، وورطته ببيرون صداقة حميمة . (الترجمة) .

(١) من خطاب له الى جوته بتاريخ ١٦/١٠/١٧٩٥ (مترجم النص الانجليزى) .

هو تقييم متواضع ومتطرف معا ، ففي خطاب سابق كتبه الى جوته في بداية تعارفهما كان قد كتب يقول : " لا تنتظر أن تجد لدى أى رصيد من الافكار جليل الشأن . . فان ذهنى يعمل بطريقة الترميز ، وهكذا ترانى كالمخلوق المهجن أتأرجح بين الفكرة والتأمل ، أو بين القانون والشعور ، أوبين عقل محكوم بالقواعد وعبقرية حرة . وهنا ما أورثنى مظهرها على قدر من التشوش والارتباك فى مجالى الفكر النظرى والشعر على السواء ، خاصة فى سنواتى الباكرة ، ذلك لأنّ العقل الشعرى قد استحوذ بعامة على أفضل ما فى الوقت الذى كان على فيه أن اتفلسف ، وأن الروح الفلسفى قد استحوذ على وقت أن كنت أريد أن أكون شاعرا . والى الآن يحدث هذا الأثر مرارا وتكرارا بدرجة تكفى لجعل خيالى يصادم أفكارى المجردة ويزعج بأفنه فيها ، وتجعل عقلى البارد أوالفاتر يعارض شعرى ويقحم نفسه فى شئونه" (١) الا أنه أفلح فى صياغة وتشكيل أسلوب نثرى كان - وبشكل يدعو للإعجاب - وافيا بمقصدونه المزدوج - وقد وصفه جان بول بأنه " كمال أبهة النثر " ، صحيح أن أنوع الطبايق البلاغى والجمل الطويلة المتوازنة بشكل معقد ، أحيانا ما تكون مفرطة فى تطرفها ومبالغتها ، الا أنها دائما ما تولف لعصرها نثرا ألمانيا جيدا .

الموثرات الفلسفية فى فكر شيللر

كان شيللر - كما سبق لى أن ألمحت - على صلة نوعا ما وبشكل غير ثابت بمدارس فلسفية معاصرة له ، فكان أولا كاتباً مبدعاً - شاعرا غنائيا ، وموخرًا بارع التصوير ، وكاتباً للدراما - غير أن اهتمامه بالفلسفة وولوعه بها كان صادقا وعميقا معا . وكان للمذهب الكانتى أعمق الأثر فيه بما يفوق أى مذهب آخر ، فان الزيادة فيما لكتابات الاستطيقية من عمق ورسانة فكر انما تلزم عن زيادة فهمه لكانط ، فمؤلفاته الأقل أهمية فى هذا الموضوع انما ترجع الى مرحلته قبل الكانتية ، فخطابات كالياس كتبها زهوشغول بكتاب "نقد ملكة الحكم" ، والمقال الذى كتبه " عن الجمال والجلال On Grace and Dignity والخطابات التى نترجمها هنا ، وكتابه عن

الشعر المطبوع والشعر العاطفى On Naive and Sentimental

Poetry وهى الكتابات التى تمثل آراءه ونظراته الاستطيقية الأكثر تطورا ونضوجا - انما يؤرخ لها جميعا منذ الفترة التى كان فيها قد تمثل الفلسفة الكانتية وفهما فيها جيدا . (كما كانت هذه هى نفس الفترة تماما التى كان فيها شيللر على اتصال شبه يومى بعقل جوته وفكره ، وهـذان الموهتران القويان - وان كانا لم يعملتا بتأثيرهما فى نفس الاتجاه - أحيانا ما يتعذر التمييز بينهما) . ومع ذلك فان شيللر لم يزعم أبدا أنه تلميذ صميم لكانط . فقد أخبر الأمير فريدريك كريستيان قائلا " ان رؤيتى الفكرية فيما يتعلق بالسؤال الأساسى للنظرية الأخلاقية هى رؤية كانتية تماما " ، ولكن بقدر ما خلب جوته ليه بقدر مافض تناول كانط الاخلاقى للفن .

فقد أخذ شيللر - باعتراف الجميع - عن كانط التصور المزدوج للانسان من حيث هو حس وعقل ، كما بعد تصريحه لكورنر Körner * بأن " الجميل ليس فكرة استقرائية ، بل انه بالاحرى فكرة آمرة " من صميم الكانتية . ولقد كانت ملاحظة عارضة لدى كانط أن الفن يمكن اعتباره لعبا Play عند مقارنته بالعمل ، فكانت الاصل الذى بعته على أن يطور لنفسه نظرية عن القوة الدافعة للعب وهى تلك النظرية التى نراها مبسطة فى هذه الخطابات الا أنه أبى الكثير من زهد هذا الاستاذ وصرامته الاخلاقية - اذ كان شيللر دائم التفضيل لان يضع محبة الله فى مقام أعلى من طاعة القانون . وفسى الحقيقة ان القوة الدافعة للعب عند شيللر ما هى - بمعنى ما من المعانى - الا تطوير أو توسعة للفكرة التى ورد الاقتراح بها فى " نقد ملكة الحكم " ، حيث ان اللعب انما يعنى كل ما ليس بمشروط أو متوقف على غيره داخليا أو خارجيا ، ولم تعتقله القيود بعد - فاللعب تعبير عن طبيعة نزعاتها الاساسية (بالمعنى الكانتى) * متناغمتان تماما ومتوازنان ، وبحيث ان ملكة الابداع الجمالى

* كريستيان جوجريد كورنر (١٧٥٦ - ١٨٣١) ، قاضى ألمانى ، ووالد

للشاعر الالمانى كارل تيودور كورنر (١٧٩١ - ١٨١٣) ، كان صديقا

حميما لشيللر . (المترجمة) .

* أى " ملكة الحساسية " Sensibility وملكة

الفهم Understanding (مترجمة النص العربى)

لا يمكن أن تظهر أو تتطور الى أن تكون ملكة اللعب قد شرعت في العمل بتلقائية وألفة . وأما في التمييز بين الذات والموضوع فإن شيللر أقرب الى فيخته أكثر منه الى كانط، وكذلك في فكرته عما بين الذات والموضوع من تأثير متبادل بحكم الضرورة، وفي الخطابين الرابع والثالث عشرة يقتبس شيللر عن فيخته مرتين ، كما يستعين بفكرة فيخته عن " الانا الخالصة " Pure Ego و"الانا التجريبية" Empirical Ego بشكل كامل، مجددا تسميتها الى الذات الشخصية Person والظرف الموضوعي Condition ^(١) . وبالإضافة الى ذلك ثمة أصداً عديدة من فكر فيخته تتردد في جنبات الخطابات .

ولربما كان من الممكن عمل متابعة لتاريخ الفكر الاستطائقي كله، فيندر أن تجد فيلسوفا واحدا ذا منزلة وقدم راسخة دون أن يكون شيللر مدينا له بشكل أو بآخر . فهو ذو نزعة انتقائية أو توفيقية حقيقية : فهو مهتم بالكلاسيكيات بحكم التعليم والتعاطف العقلي، كما كان رومانسيا بحكم الانتساب الادبي والميل الطبيعي، وأفلاطونيا ثم ارسطيا على التعاقب . فأما الافلاطونية فبادية للعيان، وأما الاصل في نظريته عن التأثير التوتيري والتلطيفي المتزامن للجمال فهو موجود بالتأكيد في الكتاب السادس من الاخلاق النيقوماخية" ، وذلك في تشبيه أرسطو الخاضع بالقيثارة المختلفة النغمات . ويورخ لحماس شيللر الخاص لعلم الجمال منذ باكورة شبابه ، فلقد كان الموضوع الرئيسي لهذه الخطابات - وهو تربية الانسان من خلال الفن وبواسطته - موضوعا أثيرا لديه طيلة حياته - اذ بدأ الاقتراب منه والالماع اليه منذ موضوعات الانشاء المدرسية، ثم عرض له، يتوسع في كتاباته الاولى عن تأثير المسرح، ثم بسطه ببلاغة وافرة مرارا وتكرارا في شعره ، وذلك قبل أن يطرحه في هذه الخطابات بكل ما حققته ملكاته من نضج . كما نلمس

(١) الخطاب الحادى عشر (مترجم النص الانجليزى) .

أيضا تأثير مونتسكيو* واضحا، وأن صورة الانسان البدائي الغافى جماليا هـى صورة خالصة من لدن روسو* ومن الواضح أنه قرأ لباوجارتن ومندلسون Mendelssohn* وبيرك وهيوم* وجنى من وراء ذلك فائدة ونفعا . كما أن تأثير لسينج Lessing عليه قوى، كما لا يـزال

-
- * بارون دى مونتسكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥)، فيلسوف وواضع نظريات سياسية، فرنسى، تابع لوك فى عدد من أفكاره، وكان من المتحمسين لمبادئ الفكر الثورى فى انجلترا فكان يصف الدستور الانجليزى بأنه "مرآة للحرية". ولعل فى نظريته عن ضمان الحرية عن طريق "الفصل بين السلطات" بمايكل توازنها وكبح بعضها بعضا، أساسا مؤثرا فى فكرة شيللر عن تحقيق للحرية من خلال توازن للقوى فى البنية الانسانية. ومن أهم مؤلفات مونتسكيو: "الرسائل الفارسية" (١٧٢١) وهو كتاب فى نقد الحياة السياسية والاجتماعية فى فرنسا، و"تأملات فى أسباب عظمة الرومان واضمحلالهم" (١٧٢٣) وهو نموذج فى تطبيق المنهج العلمى على الدراسات التاريخية، و"روح القوانين" (١٧٤٨) الذى استغرق تأليفه سبعة عشر عاما وكان أول ظهوره فى جنيف بسويسرا وهو كتاب فى فلسفة السياسة والقانون (الترجمة) .
- * جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨)، ولد بجينيف، واشتهر فى فرنسا كان يدعو الى تحقيق الحرية بالعودة الى الطبيعة، بدأ حياته الأدبية عام ١٧٥٠ ببحثه "مقال عن العلوم والفنون" ظفر به جائزة أدبية، ثم عرض مسرحيته "عراف القرية" أمام لويس الخامس عشر ولاقى نجاحا، ثم ظهر له عام ١٧٥٥ "مقال فى عدم المساواة"، كما ظهر له فى عام ١٧٦١ قصة "هلويس الجديدة"، وفى عام ١٧٦٢ "اميل" وهو كتاب فى التربية، و"العقد الاجتماعى" وهو كتاب فى فلسفة السياسة والاجتماع، وأما كتابه "الاعتراقات فقد ظهر بعد وفاته" (الترجمة) .
- * موسى مندلسون (١٧٢٩ - ١٧٨٦)، يعتبر ألمع فيلسوف يهودى فى القرن ١٨ استمد أول علمه من الكتاب المقدس والتلمود وكتاب موسى بن ميمون "دلالة الحائرين"، وعندما بدأت شهرته الفلسفية فى الصعود منذ عام ١٧٥٥ أطلق عليه أصدقاؤه اسم "سفرط اليهودى". وقد استهل تأليفه الفلسفى الجاد عام ١٧٦٤ بـ "مقال عن البرهان فى العلم الميتافيزيقى". ولعل شيللر قد تأثر بفكرة مندلسون عن الترابط الوثيق بين الاستطيقا =

تأثير فينكلمان Winckelmann * أقوى وأشد - فهيلينية
 شيللر انما هي فى الواقع هيلينية فينكلمانية تماما ، اذ كان ينظر الى القدماء
 نظرة ذلك العبقري الغريب الأطوار المتقد حماسا وحرارة .

فلقد ظهر كتاب " فينكلمان " تاريخ الفن القديم " المذهل فى تأثيره
 وشهرته ، عندما كان شيللر فى السادسة من عمره ، وقد جاء ظهوره متزامنا
 ببراعة مع روح العصر ليحدث أشد تأثير وأقصاه على عالم كان فى سبيل الحاجة
 الى ذلك الكتاب تماما - فقد جاء الكتاب فى موعده تماما ، لا بعقد مبكر ولا بعقد
 متأخر . وكان الموضوع الرئيسى للكتاب يدور حول ما للفن الكلاسيكى من

= وعلم النفس . ومن آرائه أن فى الفن وحده يستطيع الانسان أن يدرك
 وحدة مصطنعة - هى الجمال - تعوضه عن عجزه عن ادراك الوحدة
 الحققة التى لا يدركها الا الله ، وبالتالي يتحقق له الكمال الروحى والغبطة
 الروحية التى تورث المرء نوما من المعرفة الحدسية . (المترجمة) .

* دافيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦) ، فيلسوف ومؤرخ اسكتلندى ، وهو صاحب
 كتاب " بحث فى الطبيعة البشرية " (١٧٣٩) ، وفى عام ١٧٤٨ ظهر له
 " مقالات فلسفية فى الذهن البشرى " ، وفى ١٧٥١ " بحث فى مبادئ
 الأخلاق " . ومن الواضح أن شيللر قد تأثر بنظرية هيوم عن المادة
 وفى تحليله للأخلاق وحرية الارادة . (المترجمة) .

* جوهان جواكيم فينكلمان (١٧١٧ - ١٧٦٨) ، كان له اهتمام كبير
 بالدراسة الحديثة لنماذج النحت الاغريقى ، ويذكر كاتب المقال عن
 فينكلمان فى دائرة معارف الفيلسوف أن الكتاب الذى ظهر لفينكلمان عام
 ١٧٥٥/٥٤ كان يحمل عنوان " أفكار عن محاكاة أعمال الاغريق فى
 الرسم والنحت " ، وظهر له عام ١٧٦٢ " ملاحظات عن فن العمارة لدى القدماء "

وفى عام ١٧٦٤ ظهر له " بحث عن قوة الاحساس بالجمال وتدريبها "
 وأبضا كتابه " تاريخ الفن القديم " ، و " مقال عن التصوير المجازى فى
 الفن خاصة " (١٧٦٦) ، وكان يعتبر الجمال من أسرار الطبيعة وليس
 فى طوق الانسان تعريفه . ومع ذلك فهو يرد الجمال الى عدد من
 الحقائق او السمات ، على رأسها سمة نقول ان الجمال يقوم فى النسبة
 والتناسب للشكل الحى (وهما بتصح مصدر اساسى فى تشكيل فكرة شيللر
 عن الجمال بوصفه " الشكل الحى " . ١٠ المترجمة) .

"بساطة رفيعة وعظمة جلية"، ولم يدر شيللر - ولم يكن في مقدوره أن يدرك - أن القدر الأكبر من نماذج النحت التي حسبها فينكلمان نماذج اغريقية انما كانت - واقع الأمر - قطعاً رومانية مستسخة، وغالباً ما تتحط قيمتها بذلك. ولذلك فاننا في أيامنا هذه سوف تصدنا بغرايتها محاولته النظر - في واحد من مؤلفاته الاستاطيقية الباكورة - الى تمثال أبوللو القائم في البلفيدير وتمثال لأووكسون Laocoon^x في رودس على أنهما نموذجان نمطا ابداعيا واحدا، بينما نجد في اشارته الى الحضارة التي نمت وازدهرت تحت حكم بركليس والاسكندر " وهى الاشارة التي ورد ذكرها في الخطاب العاشر من هـ - هذه الخطابات ، نوعاً من الغموض الناشئ عن الجهل ، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل في استغراب عن مقدار ما ألم شيللر بمعرفته حقاً عن الاغريق ، غير أن من الممكن القول - على الأقل - بأن تحمسه لم يكن من النوع المتهور أو العنيف شأن الحال لدى عديدين من رجال عصره البارزين ، وإن كان من الاستحالة بمكان تقييم شيللر دون ادراك لأهمية المثل الأعلى الكلاسيكي بالنسبة له ، فان أسلوب الحياة الهيلينية وأنماط الفن الهيليني وأشكاله هو ما اعتبره

* الحقيقة أن عبارة Apollo Belvedere يمكن ترجمتها الى "أبوللو ذو الطلعة البهية " كما يمكن ترجمتها الى "أبوللو القائم في البلفيدير" وذلك على أساس أن صالة العرض القائمة فعلاً بالفايتكان فى ضاحية البلفيدير تضم تمثالا لأبوللو . وعلى كل فهذا التمثال نسخة رومانية عن أصل اغريقى ، ركز فيه الرومان على بهاء الطلعة فى وجه اله بنى لهم طروادة على انغام قيثارته ، بينما كان الاغريق يقدمون فيه شخصية المحارب على سائر خصائصه ، أما لاءكون فهو عمل نحتى اغريقى يصور ما تحكيه الأسطورة الاغريقية عن عقاب الاله أبوللو لشقيق كاهن معبده عن جنابة تدنيسه وأولاده الاثنين لمعبده . وكان العقاب الذى نزل بلاؤكون أن تعترض الاعاى جسده وتثال من كبده حياً . ولعل لاءكون الذى شاهده فينكلمان هو مجموعة التماثيل الثلاثة التى يضمها متحف الفاتيكان فى روما ، وهى كلها تصور عذاب لاءكون ، وهذه التماثيل من أعمال أجيساندر وبوليديورس واثنيدورس وثلاثتهم من رودس . (المترجمة)

(١) شيلر الوحدة الخصبة المثمرة لفاعلية الاغريق وارادتهم .

وبطبيعة الحال يعد تأثير جوته أكثر أهمية من سائر ما ذكرنا من تأثيرات، فكتابة الخطاب الأول انما يرجع تاريخها الى ما يقرب من شهرين أو شهرين من بداية تلك العلاقة الشخصية والشعرية والفلسفية الرائعة والتي امتدت لأعوام عشرة وكانت - كما هو معروف جيدا - من أكثر الرفقات الاثنية استحقا للتقدير . في ذلك الوقت كان شيلر على اتصال دائم ومتواصل بجوته، وكان يتابع قراءة مسرحية جوته " السيد فلهلم " * التي كانت تنشر سلسلة في حلقات وذلك خلال فترة تأليفه للخطابات (وكما يعرف أولو العلم أن هذا المؤلف سيرد ذكره بين وقت وآخر) ، فأثر جوته كامن على الأقل في تضاعف نهج شيلر في نظم الحجة وتوجيه دفة النقاش ، وهو التأثير السخي غدى واضحا ظاهرا في وصف شيلر لانتصار الفن ، وفي تمجيده لما هو "طبيعي" وفي نظرة التوقير والجلال للقديم، وفي رأيه عن الفنان بوصفه الانسان الحق ، وفي أخذه بفكرة وحدة المادى والروحي .

ولسوف يلحقني الأسى والأسف انما ما كنت قد أعطيت انطبعا بأن شيلر - في هذه الخطابات - ليس الا الناطق المعبر عن آراء غيره من الرجال . لقد كان انتقائيا توفيقيا، لكنه كان أعلى قدرا ومقاما من أن يكون مجرد ثرثار يردد الكلام بصوت عال ، فلقد كانت له - بوصفه رجل فكر - قيم قويمه صحيحة، على الرغم من أن فكره لا يستطيع أن يزعم لنفسه الابتكار الأصيل في أى موضوع (فلا يقدر على ذلك سوى فكر القلة من الناس ، وان كان الكثيرون يحاولون فعل ذلك بالحاج) ، فلقد كان دائم الرغى لاعمال التجزئة والتقسيم في الانسان ، وبإياه كلا عضويا واحدا، وكان يرى في الحياة الاخلاقية

(١) انه لما يصرنى أن أشير على القارىء بكتاب الاستاذ أ. م. بتلر E.M. Butler الرائع " طفيان اليونان على ألمانيا " ، فهو كتاب زاخر بمناجح حسنة مما يمكن قوله في هذا الموضوع (مترجم الطبعة الانجليزية) .

* ظلت هذه الرواية تظهر سلسلة في حلقات في الفترة من ١٧٨٦ الى ١٨٣٠ ، وهى رواية من روايات السيرة ، وقد ترجمها كارلايل الى الانجليزية . (المترجمة) .

بشكل خاص - نوعا من تعيين أو تدريب الانسان الكلى، وليست نوعا من الكبت أو الكتم الغريب لجانب من جوانبه، كما أن فكرة شيلر الصغمة نشاطا وحيوية والتي تدور حول التربية، وما تنطوى عليه من نظرية فى امكانية التربية الاخلاقية من خلال صقل وتهذيب القدرة على الاحساس الجمالى - وان كانت فكرة التربية ليست تاصرة على ذلك فقط - انما سوف تتسع للمقارنة بينها وبين اراء أكثر المفكرين فى الموضوع عمقا . وان شعروا فلسفته أمان متجانسان ومن نوع واحد، ففكرته عن الفن باعتباره الموقظ الباعث للثقافة الانسانية من غفوتها، وهوى ودى مهمته من خلال تحرير الانسان من قيود الرغبة ، وكذلك فكرته عن الفن بوصفه الآخذ بقياد الانسان نحو الكمال الاقصى ، انما عرضت بوضوح لأول مرة فى قصيدته " أهل الفن " The Artists ، كما أن التلميح الى فلسفة جمالية متكاملة قد تم فى العمل الأدبى المشهور " ترنيمة للمرح " Hymn to Joy وفى " آلهة اليونان " The Gods of Greece

ويصرح شيلر فى عبارة أوردها فى المقدمة التى صدر بها مسرحيته "عروس مسينا" The Bride of Messina بأن "الفن الحقيقى الوحيد هو ما يحدث من اللذة أعظمها ، وأن أكبر اللذات هى حرية الطبيعة فىنا من خلال الممارسة الحية الناشطة لساثر ما لطبيعتنا من قوى وملكيات" . ويقول فى موضع آخر " ان فى مقدور الشعر أن يكون بالنسبة للانسان ما يكونه الحب بالنسبة للبطل . فالشعر لا يستطيع للمرء نصحا، ولا هو يتصمدى للنوازل نيابة عنه، ولا يقوم عنه بواجب أيا كان . الا أنه بوسع أن يعلمه أن يكون بطلا . والشعر يستطيع أن يعين المرء على أن يستجمع قواه للعمل كما يستطيع أن يمدد بالقوة التى تعينه على أداء كل ما يجب عليه أدائه" . واذا ما كانت تلك الاستشهادات بأقوال أعلام من عظماء الأسلاف والمعاصرين قد أعطت انطبعا بأن شيلر لم يكن الا جامعا ومجترا ماهرا لكم هائل من فئات موائد الآخرين ، فانه لايسعنى أن أختتم هذا القسم من الدراسة بشئ أفضل من أن أنقل عن المقدمة التى قدم بها هيجل لكتابه " فلسفة الفن الجميل " Philosophy of Fine Art لأبين - آخر الأمر - أن واحدا من الفلاسفة البارزين قد أحل شيلر مكانا عليا باعتباره مفكرا . فهيجل يبدي هنا ثنا ٢٤ واحتراما حارين "للحس الفنى - والفلسفى أيضا - للعقل ذى الفكر العميق الذى راح ينشد مبدأ الكلية والجمع المتوازن ودعا اليه فى مواجهة مبدأ لا تنهاى الفكر المجرد، ومبدأ فعل الواجب من أجل الواجب ، ومبدأ

الفكر العارى عن الصور . (والمعنى بهذا كله هو المذهب الكانتى) وذلك فى عصر لم تكن فيه مبادئ شيلر معروفة للفلسفة الاصطلاحية " ويستطرد هيجل قائلا : " اننا ينبغي أن نقر بالفضل لشيلر من أجل تلك المهمة الكبرى ، مهمة النفاذ من ذاتية الفكر الكانتى وتجريدته ، مجتريا على أن يتجاوز ذلك كله ويسمو عليه فكريا واعيا بمبدأ الوحدة والتسوية المتوازنة باعتباره المبدأ المعبر عن الحقيقة ، وعاملا على تحقيق ذلك كله فى الفن " . هذه واحدة من أبرز الشهادات التى أدلى بها — على الاطلاق — فيلسوف محترف لصالح هاوى غير محترف .

الموضوع الرئيسى فى الخطابات

فى عبارة واحدة نقول ان مجمل الفكرة الأساسية للنقاش الوارد فى هذه الخطابات هو أن على الانسان أن يجتاز عبر الطور الجمالى الرحلة من الوجود الفيزيائى المجرد ، كما يبلغ الى الوجود العقلى والأخلاقي ، فالوضع أو الحالة الجمالية لا تملك فى ذاتها معنى أو دلالة — ان كل ما تفعله هو أنها تحفظ على الانسان ذاته وتعيده الى نفسه ، بحيث يمكنه أن يجعل — من نفسه ما يشاء — ، فالانسان مجرد قيمة رمزية Cipher ، الا أن بمقدوره أن يصبح أى شئ (وشيلر انما يتعامل هنا مع الفن بما عامل به كانط الدين الى حد كبير) ، ومن ثم يكون على الانسان الحسى أو العادى أن يصبح انسانا جماليا قبل أن يسعه أن يكون انسانا أخلاقيا ، ويوسع شيلر من موضوعه الرئيسى ويطوره بشئ من الالتواء — أو قل بعبارة طرق فى ان واحد — وذلك من خلال سلسلة من التعارضات والتألفات التى تبدو أحيانا متضاربة فيما بينها على نحو متبادل (وهى فى الحقيقة كذلك) . وتظهر المجموعة الأصلية للخطابات الانسان بوصفه ذا قدرة على أن يوجد على مستويات مختلفة ، وهذه هى مستويات : الطبيعة وملكة التنوق والعقل ، أما النموذج أو المثال فهو دولة العقل والانسان الاخلاقى ، وأما الحرية فانها تعنى ببساطة الحرية الأخلاقية . وكان على دولة الطبيعة أن "تتلاشى" فى النهاية . ومن ثم كان على الجمال أن يكون فى خدمة الثقافة العقلية الخالصة . ولقد تأسس النقاش الدائر فى هذه الخطابات برمته على فكرة التعارض بين الطبيعة (ممثلة للكثرة ، والمضمون ، وملكة الظواهر — وهى مطلب الاحساس

وحاجته) وبين العقل (ممثلا للوحدة، والصورة أو الشكل، ومملكة الأخلاق - وهو مطلب الوعي) . وقد عمد شيللر فى بعض الأحيان الى أن ينظر الى تلك المستويات الثلاثة (الطبيعة والذوق والعقل) من منظور تاريخي، فتأتى فى البداية الطبيعة المتناغمة الموثقة (على نحو ما تمثلت لدى الاغريق) ، ثم يأتى تصادم القوى وتعارضها وتفكك الشخصية الانسانية (على نحو ما هو ماثل لدينا) ، ثم تأتى أخيرا الوحدة الكلية المستعادة من جديدة (على نحو ما يمثلها الانسان الكامل ذلك الذى لم يظهر بعد) . ويربط شيللر فى نظريته عن القوتين الدافعتين الاساسيتين الطبيعة الحسية فى الانسان بالقوة الدافعة المادية، كما يربط العقل فيه بالقوة الدافعة الصورية .

أما القوة الدافعة الأولى - وهى التى تحكمه من حيث هو موجود طبيعى - فانها تبسط عليه قيود الضرورة الفيزيائية ، وتسعى الى أن تجعل منه موضوعا خالصا (بحسب تعبير فخته) ، وأما القوة الدافعة الأخرى فانها تأتى لتحريره من المطلق ، كما أنها قادرة أو مؤهلة على الرجوع به الى المطلق . وهكذا فان الانسان مخلوق موزع بين عالمين ، مدفوع بشدة فى اتجاهين متعارضين فى وقت واحد - فهو مدفوع من جهة نحو التجريبي والممكن والذاتى ، ومدفوع من جهة أخرى نحو الحر والضرورى (بمعنى الضرورة القائمة فى القانون الأخلاقى المستقل ذاتيا) والصادق موضوعيا - وعلى المرء أن يرضى القوتين ويشبع لهما حاجتهما ويحاول أن يجمع بينهما فى شئ من التآلف والانسجام الواحدة مع الأخرى ، وهو انما يتأتى له فعل ذلك من خلال الحس - وهو الاستايطيقى الذى يقوم بعملية توحيد المادة والصورة، والحس والعقل . وهو لا يكون حرا الا بعد أن يكون قد حقق ذلك التآلف والانسجام، وهو عابد طالما كان لا يطيع الا واحدة فقط من القوتين الدافعتين . وشيللر يرى أنه من المعصية بمكان أن نقرر الكيفية التى يبدأ بها المرء فى مباشرة هذا الأمر على أرض التطبيق الفعلى . وكان شيللر فى موضع آخر من كتاباته قد أكد على أهمية العمل على تلطيف قوى الانسان وملكاته، خصوصا عندما يكون قد تسم استخدامها كل على حدة ، ويرغم شيللر أن مثل هذا التلطيف انما يتحقق بأكثر الصور صفاً ونقا عن طريق التأمل الجمالى، وهو ذلك التأمل الذى يأخذ بكل مجامع المرء وقواه على نفس النحو الذى يصنعه به اللعب * ويركز شيللر على

* وبذلك يكون الأصل البسيط فى مصطلح "اللعب" عند شيللر، وهو ذلك اللعاب العادى الذى يستغرق من اللاعب جهد عضلاته ونشاط فكره، فى وقت واحد، مع الاداء المتوازن والمتآزر بينهما . (المترجمة) .

الفرصة أو المناسبة التي يتيحها الفن - والتراجيديا منه بشكل خاص- لتدريب الملكة أو القوة الأخلاقية ، وفي اعتقاده أن الفن موهل للولوج بنا الى تلك الحالة من التظامن أو الطمأنينة Contentment (وربما كان التعبير بكلمة " توازن " Equipoise أفضل ، مالم يسأ فهم الكلمة الأولى) ، وهو ذلك " التوازن " الذي يقضى بالمرء الى سعادته المادية والروحية على السواء .

النقد الفلسفى للخطابات

لقد سبق لى القول بأن هذه الخطابات ليست عملا من أعمال الفلسفة المحترفة، وربما كان من غير الانصاف فى شىء أن نتناولها بالنقد على أنها كذلك فـلـشـيـلـر عيوبه بقدر ما له من مزايا الفيلسوف الهاوى (وهى غاية فى الصدق والواقعية) ، فشيلر على غير استعداد تماما لأن يستخدم جهازا مترابطا متسقا من الاصطلاحات الفنية Terminology ، وعلى القارئ ألا ينتظر منه ذلك ، لا فى هذه الخطابات ولا فى أى موضع آخر من كتاباته الفلسفية، ولنكتفى هنا بضرب مثلين فقط: فستره يشير الى مفهوم الألوهية Godhead على أنه الله والروح والخالد" المطلق واللامتناهى والمثل الأعلى والجوهر، بل والطبيعة، سوفا واحدا بغير تمييز .

وفى اطار هذه الخطابات وحدها سوف يوجد لمصطلح الطبيعة Nature من المعانى ما لا يقل عن ثمان دلالات مختلفة - الفردية، والخلق والطبيعة الغفل (= القوة العمياء الغشوم) ، والطبيعة المشخصة (= الطبيعة الأم) ، والائتلاف Harmony (الوجه المقابل أو المناقض لحضارتنا الانقسامية) ، الكلية (راجع الخطاب الرابع لتقرأ" ينبغي لسلوكه أن يكون طبيعة") ، والطبيعة من حيث هى فكرة، أى من حيث هى تصور خالى عن " طور أو مرحلة الطبيعة" كتجريد فى عقل الانسان، والكثرة (من حيث ان الطبيعة هى المقابل للعقل وللوحدة) - هنا بطبيعة الحال الى جانب تركيبات تخيلية شتى لسائر هذه المعانى العدة . كلا ، فانه ليس من العدل أن نكيل النقد لهذا العمل من أجل ما لم يجعل له، فهنا العمل قطعة من الشعور او الاحساس، بقدر ما هو قطعة من الفكر- انه محاولة يحدها الحماس

للنظر بعمق فى الثنائيات المتقابلة للعقل والحس ،والحرية والهوى ، والذهن والطبيعة ، والواجب والميل ، والمطلق والمتناهى ، والايجابية والسلبية ، والقوة الدافعة الصورية والقوة الدافعة المادية (فان ماكان يسرى متخللا أعطاف فكره كله فى ذلك الحين هو الثنائية الكانتية) ، وهى نظرة تهدف الى ادراك الوحدة القائمة فيما وراء تلك الثنائيات . ولكن من المشروع أن نشير الى أنه حتى لو نظرنا الى هذه الخطابات على أنها قطعة من عمل الشعور او الاحساس فانها لا تخلو من أن تتطوى على قدر محورى من الغموض - وهو غموض يفرضه الضرورة فعلا ، هذا مالم يفرغ القارىء من هذه الخطابات وهو فى حال من الارتباك والحيرة - . وفى خطابه الى الأصدقاء كان شيللر كثير الشكوى من أن الجمهور لم يكن ليفهم ما كان يرمى اليه فى ما يطرح من مجادلة وحوار . وكان عليه - بالتأكيد - ألا يلومن الا نفسه على عدم جعل الرئيسى من أفكاره أكثر حدة وأكثر وضوحا ، خصوصا فيما يصطنعه من تمييز بين الصقل او التثقيف الفنى ، والصقل أو التثقيف الخلقى . فانه لخليق بنا أن نسأل عما اذا كان " اللعب الاستايقى " عند شيللر هو نفسه الجمال الأخلاقى أو المثل الأعلى للإنسانية ، أم أنه مجرد الأداة التى تبلغ بنا الى تحقيق ذلك ؟

كما يحق لنا أن نبدى الشكوى من أن شيللر أحيانا ما ينظر الى التثقيف الجمالى على أنه أعلى مستوى يمكن بلوغه من مستويات التحقق الانسانى ، وأحيانا أخرى ينظر اليه على أنه مجرد المستوى الذى يسبق مباشرة الصقل أو التثقيف الأخلاقى ، كما لن يصعب علينا أن نلاحظ أن شيللر لا يتم أبدا ذلك البحث التاريخى الذى شرع فى مباشرته فى مستهل الخطابات والذى خص به العلاقة ما بين التثقيف الجمالى والتثقيف السياسى . كما لا أخال أنه من الممكن الدفاع عن شيللر فى مواجهة تلك التهمة التى تدينه - وبشكل مطلق - بارتكاب عدم اتساق جوهرى ، فليس هناك قارىء يقظ العقل لايسعه أن يلاحظ أن ثمة فيما يطرحه شيللر من حديث مستويين أو طبقتين - متمايزتين ، والغريب فى الأمر أن هذين المستويين غير منفصلين ، بل انهما مترجعتان معا ، وما يفوق فى غرابته كل شئ أن شيللر نفسه يبدو غير مدرك لذلك تماما . فهو يقدم - فى وقت واحد - نظرية عن التطور الجمالى ذات مستويات ثلاثة ، بالإضافة الى نظرية أخرى تأليفية أو تركيبية - ونقـــول Synthesis Theory - ثم هو يقوم بالمزج بينهما معا . (ونقـــول

بشكل تقريبي أننا نلتقي بالنظرية الأولى فى الخطابات : الثانى والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والسادس عشر ، بينما نلتقى بالنظرية الأخرى فى الخطابات : الرابع والسادس والسابع والتاسع ، ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر ، ومن السابع عشر حتى السابع والعشرين) ، فالجمال — فى احدى النظريتين — هو مجرد أداة للتثقيف والتنوير ، وهو ذو قيمة عابرة أو أهمية مؤقتة ، بينما الجمال — فى النظرية الأخرى — غاية فى ذاته ، شئ من عمل العقل ، وقيمه أو أهميته مطلقة ، كذلك الطبيعة ، فهى فى نظرية هى الطبيعة "الغفل"

Mere Nature انها شئ جعل ليقهر ويغالب ، وفى النظرية الأخرى تجد الطبيعة قيمة مطلقة . ومفهوم الحرية ، هو فى نظرية منها أخلاقى الطابع ، صامم الآباء ، كانتى النزعة ، وفى النظرية الأخرى تجد الحرية — "لعباً استايقياً" . وفى أول النظريتين فان النموذج الأمثل للانسانية هو الانسان الذهنى والعقلى على نحو خالى ، وفى النظرية الأخرى هو الانسان الحسى — العقلى الموعظ مع ذاته فى توازن . وفى النظرية الأولى ، يكون التاريخ الثقافى عملية تعليمية ، تبدأ من الطبيعة لتصل الى العقل عن طريق الذوق ، وفى النظرية الأخرى يكون التاريخ الثقافى نوعاً من التطور الضرورى ، انسه الخصومة والفرقة التى تعم قوى الطبيعة والعقل فى سبيل العمل على أحداث أو تكوين التأليف أو التركيب النهائى للجمال . وانى لا أرى أمامى غير تفسير واحد ممكن لذلك كله : هو أن شيللر لم يكن — ببساطة — على وعى بمبلغ العمق الذى كان منهجه الفكرى يتحول اليه خلال الأشهر التى كان فيها مستغرقاً فى كتابة هذه الخطابات ، بحيث انه أجاز من المجموعة الأصلية للخطابات صفحات بأكملها لتستقر فى سياق جديد لم يكن يدعها بالفعل .

فكتابة شيللر لهذه المجموعة الأخيرة من الخطابات كان متزامناً لديه مع فترة مرور سريعة تماماً بالتفكير الجدلى ، والذى ربما لم يكن قد استقام له حتى وقت نشر آخر واحد من الخطابات ، فقد غامر بالخوف فى عمل كهذا خلال فترة انقلاب ذهنى خاس كهده ، وازداد الأمر سوءاً من جراء ضرورة النشر على حلقات فى جريدة The Graces

دلالة الخطابات ومغزاها

فلما نأ ، اذن ، بعد مثل هذا النقد ، وبعد ذلك التسليم بحصة ما عرضت من مآخذ - لما نأ أركى - مع هذا كله - هذه الخطابات وأراها جدوبة باهتمام كل مثقف ؟ والاجابة على ذلك بسيطة : فالخطابات - كعينة من التفكير الفلسفى - ربما تكون منظوية على أخطأ وسقطات جد خطيرة ، والخطابات - كمقال يقوم على دعم النقاش بالحجة والبرهان - ربما تكون باعثة على الحيرة والارباك أحيانا ، ولكنها كبيان تربوى تعليمى هى قطعة من الابرير الخالى . وأما السقطات والأخطأ التى لفت الانتباه اليها أنفا فأمرها لايشكل أهمية حاسمة ، فهذه الأخطأ لاينبنى أن تؤثر فى تقديرنا لقيمة وأهميصة الموضوع الرئيسى للخطابات - فمن المؤكد أن هذه الأخطأ لا تقلل - بأية درجة - من قدر الإعجاب الذى راح يفرمنى الاحساس به بشكل متزايد مع زيادة ألفتى للنص ، خلال على فى هذه الخطابات ترجمة وتعليقا . ان موضوع هذه الخطابات قديم قدم أفلاطون كما أنه حديث حادثة هربرت ريد - Herbert Read * وهو يحوى فى داخله أكثر الحقائق جوهرية فى مجال التربية بما يفوق كثيرا أى موضوع آخر وعاء عقل الانسان وقلبه حتى الآن . ولنقتبس من هربرت ريد حيث قال : " انه لمن المؤكد أن أحسا من أشياع أفلاطون لم يتناول بجدية واحدة من نفائس تاريخ الفلسفة والتى تضم أكثر أفكار هذا الرجل العظيم بقاء فى الذهن ، وكان شيللر هو الاستثناء الوحيد فى هذا الأمر . ولقد لعب الباحثون بموضوع أفلاطون كما يلعبون بدمية : فسلموا بجماله ، وأقروا منطقة ، وشهدوا بكماله ، لكنهم لم ينظروا للحظة الى جانبه العملى . لقد عاملوا أكثر أفكار أفلاطون حماسة على أنها مفارقة عديمة القيمة والجدى ، لاتفهم الا على ذمة حضارة مفقودة : انها

* هربرت ريد (١٨٩٣-١٩٦٨) ، شاعر وناقد انجليزى ، وصحفى عمل مشرفا على تحرير مجلة برلنجنون ، ألف العديد من دواوين الشعر تم جمعها كلها فى مجموعة واحدة جعل عنوانها " القصائد " (١٩١٥ - ١٩٣٥) ، كما ألف فى علم الجمال : " معنى الفن " (١٩٣١) ، " الفن الآن " (١٩٣٣) . (المترجمة) .

الفكرة التى تقول بوجوب أن يكون الفن أساس التربية" (١) . وليس هذا موضع بسط نظرية التربية من خلال الفن بالتفصيل — فهو أمر قد تم القيام به مرات ثلاث، فقد قام به أفلاطون (خصوصا فى محاوره الجمهوريه، الكتاب الثالث سطر ٤٠١ وما بعده، والكتاب السابق سطر ٥٣٦ ، وفى محاوره القوانين — الكتاب الثانى ، سطر ٦٥٣-٦٥٦، والكتاب السابع ، سطر ٧٠٧-٨١٦، وفى محاوره بروتاجوراس ، سطر ٣٢٦) ، كما قام به أيضا شيللر فى الكتاب الذى يمسك به القارئ الآن بين يديه ، وكذلك قام به هربرت ريد فى الكتاب الذى قمت بالاعتباس عنه منذ قليل (٢) . أما عن تأثير هذه الفكرة على مسار العملية التربوية العام فى أوروبا فقد كان تأثيرا تافها — أو يكاد أن يكون معدوما فى الواقع . ولا ريب فى أننا نصادف آثارا للفكرة موجودة فى عصر النهضة، وذلك فى نظرية المهندس المعماري ليون باتيسيتا البرتى الفينيسى Leone Battista Alberti Venice^{*} ، وكذلك فى التطبيق العملى لها لدى

(١) هربرت ريد : " التربية من خلال الفن " (فابر ١٩٤٣) ص ٠١ ولو أن النشرة الانجليزية لرسائل شيللر هذه لم تغفل شيئا أكثر من توجيه القليل من القراء الى كتاب هربرت ريد العظيم، فانها انما تكون قد استحققت جهد العمل فيها، وانى — من جانبى — لأرى أن كتاب ريد انما هو بالتأكيد " واحد من نفائس " التاريخ الثقافى المعاصر وأنه لم يتأثر الا بنفر قليل من رجال التربية بالحكمة المطوية فى كتابات هذا الشاعر والناقد والفكر التربوية .

(٢) وأيضا — ولكن باختصار شديد — فى كتيب بعنوان " تربية أحرار الرجال " (مطبعة الحرية Freedom Press ١٩٤٤)

حيث يستغرق عرض هذه النظرية زهاء تسع وعشرين صفحة .

* ليون باتيسيتا البرتى (١٤٠٤ — ١٤٧٢) ، مهندس معمارى ايطالى، يوصف بأنه المؤسس الرئيسى لنظرية الفن فى عصر النهضة، ولد فى جنوا يوم الرابع عشر من فبراير عام ١٤٠٤، وهو ابن غير شرعى لواحد من نبلاء فلورنسا الصغين . وبدأ بدراسة القانون ، ثم استجاب لميله الأدبى ، فألف كوميديا باللاتينية عام ١٤٢٤ الى جانب عدد من المقالات فى الاخلاق .

ناظر المدرسة العظيم فيتورينو دا فلتري Vittorino da Feltre
من مانتوا*، كما نجدها موضع المناقشة والتزكية لدى بيستالوتى—زى
Pestalozzi* فى كتابه " كيفية توجيه تعليم الأطفال "، وكذلك

= وفى عام ١٤٣٤ شغل منصب السكرتير لدى البابا وهو المنصب الذى
ذهب به الى فلورنسا حيث الاهتمام العارم بالفنون وهو ما أوحى
اليه مجموعة من الأبحاث فى مجالى النحت والتصوير، الأساس فيها
الدعوة الى المحاكاة المثالية للطبيعة، فكانت هذه الدعوة عماد منظوم
جديد فى الفن. وقد جاء أول تعبير عن تلك النظرية الجديدة عام
١٤٣٦ فى كتابه "فى التصوير della pittura".
وأرجو أن ينتبه القارئ الى تعبير " المحاكاة المثالية للطبيعة " بما
يشير اليه من جمع بين الحس والعقل فى توازن كلى شامل، وهى
نفس الدعوة التى تتردد بالحاح لدى شيللر. (المترجمة)

* فيتورينو دافلتري (١٣٧٨-١٤٤٦)، من رجال التعليم الإبطال.
تتلذذ على يديه أبناء الأمراء والحكام فى مانتوا، وهناك أسس مدرسة
التي أهمها أطفال أوروبا جميعا، وفيها اعتمد فيتورينو منهجا فى التربية
قوامه التنمية الحرة للملكات، والرعاية الشاملة للطلاب، جسمانيا وعقليا
وروحيا. (المترجمة)

* جوهان هيزيش بيستالوتزى (١٧٤٦-١٨٢٧)، تربوى سويسرى، أثرت
أفكاره فى تاريخ وفلسفة التربية فى عصره. وكان بيستالوتزى قد درس
الزراعة، وأنشأ مزرعة ألحق بها مدرسة نموذجية لتعليم الأطفال، وعلى
الرغم من سوء طالع هذه المدرسة، الا أنها أطلعت على حقائق
تربوية لا تلوح الا للعبقريات النادرة، صاغها فى كتابه " درس السماء
لناسك" (١٧٨٠)، ثم عاد يوءد على منهج فى التربية قوامه تنمية
الشخصية الفردية على أساس من المزج بين المسيحية والنزعة الطبيعية،
وقد حدد لمصطلح " الطبيعة " معانى: الحقيقة والصحة والحريّة
(ولعل ماأخذه مترجم خطابات شيللر الى الانجليزية على شيللر من
عدم التحديد الدقيق فى استخدام المصطلحات، ليس بدعة من شيللر
ان لم تكن تأثرا منه ببستالوتزى الذى يكبره بثلاثة عشر عاما). وكان
بيستالوتزى ينص على أنه لا سبيل أمام الشخصية للترقى والنمو الا اذا =

في كتاب هربارت Herbart * " علم التربية العام " ،
كما أن هذه الفكرة قد شكلت بالتأكيد كلا من النظرية والتطبيق لدى فروبل
Froebel * وجاك دالكروز Jacques Dalcroze *

= تشكلت من خلال منهج للتربية يتقف منها " القلب واليد والعقل " ،
وهذا انما يعنى منهاجا متكاملًا يستوعب كل الملكات وينميها تنمية
شاملة متوازنة . (المترجمة) .

* جوهان فريدريش هربارت (١٧٧٦-١٨٤١) ، فيلسوف وعالم نفسى
وصاحب نظرية تربوية ، ألماني . وقد ظهر كتابه المذكور انفا فى
جوتنجن عام ١٨٠٦ ، وقد اتبعه فى عام ١٨٠٨ بكتاب " الفلسفة
العملية العامة " ولعل هذا الكتاب الأخير هو الذى رشحه لخلافة
كانط على كرسى الفلسفة فى كونجسبرج عام ١٨٠٩ ، ويرى هربارت
أن العملية التربوية تتألف من عناصر ثلاثة : التعليم والتنظيم
والتدريب ، مما يجعل العملية التربوية محصلة شاملة لتوازنات الخبرة
فى كل المجالات . (المترجمة) .

* فريدريش فروبل (١٧٨٢-١٨٥٢) ، فيلسوف تربية ألماني ، ربطته
ببيستالوتزى صداقة عميقة منذ عام ١٨٠٨ ، أسس مدرسة عام ١٨١٦
تطورت منذ عام ١٨٢٧ لتصبح نموذجا رائعا للتعليم الجديد . وتتحدد
فلسفته فى التربية بقناعته التامة بوحدة أو توحيد الحياة فى الانسان
من طبيعة وروح بهدف الكشف عن الالهى أو المطلق فى العابر والمتناهى ،
وقد كتب فى الصفحة الأولى من كتابه " تربية البشر " يقول : " ان
العملية التربوية تكمن فى الأخذ بقياد الانسان — من حيث هو كائن
عاقل مفكر — نحو تنمية الوعى بالذات ، حيث يحقق مثلا خالصا
نقيا واما . حرا للقانون الباطن للوحدة الالهية " ، وقد قام بترجمة
هذا الكتاب الى الانجليزية W. N. Hailmann

فى نيويورك عام ١٨٨٧ . (المترجمة) .

* اميل جاك دالكروز (١٨٦٥-١٩٥٠) ، مدرس وموسيقى سويسرى ، طور
منهاجا تربويا جعل الأساس فيه الموسيقى ، وأطلق عليه اسم " منهج
التوافق الايقاعى " Eurhythmics . وبحسب دالكروز فان هذا
المنهج انما يهدف الى الربط بين الوظائف العقلية والوجدانية والعصبية =

(وهذا الأخير كان بالطبع روحانيا أفلاطونيا . ذلك لانه فسر هذا الرأى فى الفن بتلقائية تامة على أنه خادم لعملية التربية) . وان كان من الحق القول بأن الاتجاه الرئيسى للتربية فى ظل النزعة الانسانية قد تجاهل بشدة وباصرار فكرة هذه النظرية، فان مدارسنا - وهى بحسب وصف هيربرت ريد المصاق لها "سلخانات الادراك والشعور" - لم تبدأ بعد فى سبر امكانيات التربية الجمالية، ولم يشذ منها عن ذلك الا استثناءات نادرة . وانى لا أزعم أن خطابات شيللر هذه سوف تؤلف مرشدا عمليا يأخذ بيد أية محاولة من هذا القبيل، لكنها خليقة بالتأكيد أن تعين على استشارتها وخلق قوة الدفع نحوها، وانى لأمل فى أن هذه الخطابات ستقود البعض من القراء على الأقل الى أن يبدلوا مزيدا من المتابعة والاستقصاء لما تعرضه من موضوع، فتردد بهم الى أفلاطون وتتفع بهم الى هيربرت ريد، بما لها من بلاغة عالية وبما يشع فى جنباتها من رأى صادر عن عقل نابِه متحمس الى أقصى حد، وذلك عبر صياغتها الفنية المضيئة أحيانا (وهو الأمر القائم على الرغم من انكارات شيللر له، ويسجل عليها شيئا من التفكك) .

ان أفلاطون وشيللر وهيربرت ريد، معنيون ثلاثتهم بتقرير شئ بسيط واحد هو (ولنقتبس مرة أخرى من كتاب هيربرت ريد " التربية من خلال الفن ") "ان هدف التربية الخلاقة المبدعة . . . هو أن نهب الفرد ادراكا واقعيًا محسوسا بالتناغم والتآلف الذى يسرى فى البنية الوجودية لسائر الأجسام والنباتات ذوات الحياة، وهو ذلك التناغم والتآلف الذى يشكل الركيزة الأساسية لكافة الأعمال الفنية، وهو ادراك يوجه المرء وهو طفل الى أنه سوف يشارك - بحياته ونشاطاته - فى نفس ذلك الحسن والجمال العضوى . وبموجب مثل هذه التربية نغرس فى أعماق الطفل "فطرية تلك العلاقة أو الرابطة" التى تعينه - حتى قبل نضج العقل - على أن يميز الجميل من القبيح، والخير من الشر، والنمط الصالح للسلوك من النمط الطالح، والرفيع من الوضع من الناس" . (١)

= والعضلية عن طريق الموسيقى، بغرض الوصل ما بين الشعور والشعور
وهذا من شأنه أن يجلب على الكائن البشرى الاحساس بالنظام
والتوازن والبهجة . (المترجمة) .

وعند فرائى من اتمام ترجمتى لهذه الخطابات ، جعلت همى العمل على اكتشاف ما اذا كانت ثمة ترجمات أخرى لها فى الانجليزية . ان لها ترجمتين : واحدة قام بها J. Weiss (عام ١٨٤٥)، والأخرى موجودة فى مكتبة بون ستانرد (عام ١٨٧٥) ، وقد أعيد طبعها عام ١٩١٢ فى سلسلة هارفارد للكلاسيكيات . وقد قارنت الترجمتين بدقة - الواحدة والأخرى - على الأصل الالمانى ، وفى الحقيقة التى تتمثل فى أن كلا الترجمتين ليستا فى المتناول ما يجعل القول بأنها ما لا يمكن الاعتماد عليه ، قولاً أكثر سهولة ، ومع ذلك فان ثانى الترجمتين ناقصة ، كما تشتمل الترجمتان على تحريفات خطيرة لما قصده شيللر من معنى - بلغت حد ايراد النقيض تماما - وأحيانا ما امتد ذلك الى أحكامه وأقواله الأصلية . وقد استخدمت ترجمة مكتبة بون أسوأ لغة غير مفهومة (فهى فى الواقع أحيانا ما تكاد لاتبين) ، وأما طبعها الأمريكية المعادة فقد كررت بأمانة ما ميز طبعه بون من أخطاء مضحكة . ولا ينطوى هذا النقد لبضاعة الآخرين بأية حال على تقدير عظيم لمزايا ترجمتى ، وهى الترجمة التى أقدم بها نقلا يكاد أن يكون حرفيا لهذا العمل القيم الدال على نضج شيللر العقلى - ولعلنى أكثر من غيرى وعيا بما فيه من عيوب أونقائص ، غير أن من الهام ضرورة أن يكون هذا العمل (الخطابات) فى المتناول فى العصر الحاضر ، اذ ربما ستكون فكرته الآن أكثر قبولا ما كانت فيما سبق .

ولزاما على أن أعترف بالمساعدة القيمة التى أسداها الى زميلى المحروم الدكتور كيرت برومبيرج Curt Bromberg فى شرح وتوضيح عدد من الصعوبات التى صادفتنى فى نظم الحجة (أوالمحاجة) الواردة فى الخطابات . ولكن عندما لا تكون الترجمة فى مستوى الجودة المطلوبة فنذلك ليس خطأه ، وانى لمعدين ليقظته بأن العمل لم يخرج أكثر سوءا - فلقد أفدت كثيرا من علمه بالانسانيات و من معرفته اللغوية الواسعة .

أما عن المتن الأسمى الذى تابعت الترجمة له فهو تلك الطبعة الاولى التى صدرت بها الخطابات فى صورة كتاب ، وقد وردت ضمن مجموعة الاعمال النثرية الصغرى لشيللر ، والتى صنفها ونقحها المؤلف بنفسه ، وقام على تجميعها

من دوريات أدبية متعددة) وقد صدرت هذه المجموعة فى لبيزج عام ١٨٠١) ،
 ونسخة هذه المجموعة تختلف اختلافا يسيرا عن النسخة التى كانت قد صدرت
 قبل ذلك بعشر سنين فى مجلة The Graces ، ومعظم ما تم من
 تغييرات انما كان بهدف اضافة قدر أكبر من الوضوح فى بناء العبارة ، كما أن
 العديد من الأخطاء الطبعية قد صححت ، كما قام شيللر باسقاط الحواشى
 والهوامش ذات الطابع الصحفى ، والتى لايأسف قارى اليوم على فقدها ، وقد
 استبقيت من نسخة جريدة The Graces الشعار فقط الذى
 اخذه الشاعر أصلا عن روسو واختار أن يصدر بمحدثه . وجميع الهوامش
 أو الحواشى التى تجدها هنا غير موهورة باسم هى هوامش من وضع شيللر .
 وقد قمت من جانبى باضافة الشئ اليسير من هوامش من عملى حيث دعت
 الحاجة الى تعليق أو شرح .

**ترجمة «الرسائل»
عن التربية الجمالية للانسان**

"انا كان العقل هو الذى يمنع الانسان
فان العاطفة هى التى تقوده "
روسو

الخطاب الأول

وهكذا أراك على استعداد لأن تسمح لى بأن أعرض بين يديك ما انتهت اليه أبحاثى فى الجمال والفن من نتائج، وذلك فى سلسلة من الخطابات. وانى لشديد الوعى بما لمشروع كهذا من أهمية، بل وما له أيضا من سحر وعلو مكانة . ولسوف أدير الكلام على موضوع على صلة وثيقة بالقسط الأكبر من سعادتنا، كما أنه ليس بالنائى القصى عن ما للطبيعة البشرية من سمو أخلاقى. ولسوف أدير دفاعى عن علة الجمال أمام قلب يحس الجمال ويعانيه بكل الطاقة وكه الهمة، وان بحثا يكون فيه المرء مضطرا - فى الأعم والأغلب - الى اللجوء الى الأخاسيس الذاتية قدر اضطراره الى اللجوء الى المبادئ الموضوعية - هو بحث سيكون عليه أن يحمل الجانب الأعق والأصعب من عملى وجهدى .

ان ما كنت أود التماسه كتشريف تعهد به الى - كرما - كتكليف ، وتخلع على سيما من يقدم خدمة فيما أنا أصدع بأمر رغبته وهواى . فلا اكراه فيما تقضى به من حرية فى الأنا، وان كانت هى عندى نوعا من الالتزام . ولما كنت قليل الدربة فى التعامل مع دنيا المصطلح المورى ، لذا سأحاول ما وسعنى ألا أغامر بايقاع الضيق فى الذوق السليم بأى شكل من أشكال اساءة استخدام المصطلح . ولن تتنكر أفكارى لأصلها الذى رددت عنه، فهى مستمدة من ألفتى المضطربة بذاتى أكثر من استمدادى لها من خبرة ثرة بالعالم، أو كسبا من خلال القراة والمطالعة، ولسوف تجلب أو تجر على نفسها أى نوع من اللوم والتقريع على نحو أسرع مما تفعل النزعات الطائفية، وسرعان ما تنهاوى من ضعف فيها عن أن تؤكده ذاتها عن طريق سلطة خارجية وقوة مستعارة* .

ولا جرم أنى لن أكتك حقيقة أن ما سوف أورده من قضايا سيبدو فى معظمه مستندا الى مبادئ كانبوية، الا أنه اذا لزم تذكيرك - فى ثنايا هذه

* ان شيللر ليفضل أن تنهاوى آراؤه ان كان ذلك عن ضعف فيها، عن أن تقوى بسند لا يصدر من داخلها، كسند السلطة أو الدعم المستعار (الترجمة) .

الأبحاث - بأى من مدارس الفكر الفلسفى الهامة، فعليك أن تنسب ذلك - لا الى تلك المبادئ - بل الى قصور منى أو عجز فى . وخلافا لكل تصور فائسى سوف أنظر الى ما لعقلك من حرية باعتبارها أرضا لا تنتهك حرمتها . ولـسوف يعمل مالك من وعى وإدراك على أن يمدنى بالحقائق التى عليها أشيد البناء ، ولـسوف تملى قدرتك العقلية الحرة وتقرر ما سوف نسلـك وفقا له من قوانين .

أما فيما يتعلق بتلك الأفكار التى تغلب على الجانب العلمى من المذهب الكانطى فإن الفلاسفة وحدهم هم الذين على خلاف فيها ، وانى على ثقة من الكشف عن أن الإنسانية جمعا كانت منذ أقدم العصور على اتفاق حولها ، فما عليك الآن تتزو عنها صيغتها المصطلحية لتتكشف عن تعبيرات للعقل العام خلـع عليها القدم هالة من قداسة ، كما أنها معطيات تلك الفطرة الأخلاقية التى رصدتها الطبيعة بحكمتها كحارس هاد للـإنسان الى أن تقوده البصيرة الصافية على درب النضج والرشاد . فمع أن هذا المصياغة المصطلحية نفسها هى التى تكشف لذهننا عن الحقيقة ، فانها تعود مرة أخرى لتخفيها عن شعورنا أو إحساننا ، إذ من سوء الحظ أنه يتعين على الذهن - أول ما يتعين - أن يمدى موضوعات الحس الباطن قبل أن يسعه احكام قبضته عليها . ومثل الفيلسوف كمثل الكيمياءى يكشف عن التركيب فقط من خلال الانابة والتحليل ، كما يكشف عن فعل الطبيعة التلقائية فقط من خلال فعل الفن الشائـه " فمن أجل أن يمـسك بمظهر زائل يلزمه أن يقيده بأغلال القاعدة والمقياس ، وأن يشرح جسمه الجميل ويقطع أوصاله ، الى أفكار مجردة ، ثم يبيى على روحه الحية داخل هيكل بائس من الكلمات . فهل من غرابة بعد ذلك اذا لم يتعرف الشعور الطبيعى على ذاته فى صورة كهذه ، وأيضا اذا ما تبـدت الحقيقة فى تقرير المحلل وكأنها تناقض فاضح ؟

وعلى - من بعد ذلك أيضا - أن أتذرع بقدر من الصبر والتجمل اذا ما تعين على الأبحاث التالية أن تنأى بموضوعها بعيدا عن مجال الحس فى محاولة للاقترب به من عالم الذهن . فما يصدق على الخبرة الاخلاقية يجـب أن يصدق - وان كان بدرجة أعلى - على التجلى الجمالى . فان كل ما للجمال من سحر انما يكمن فيما له من غموض ، وأن صميم جوهر الجمال يؤول الى زوال بتفـسخ عرى التركيب الضرورى لعناصره .

الخطاب الثانى

ولكن هل لى أن أفيد من حرية أنت لى واهبها ، بأفضل من أن أشغل انتباهك بضمار الفن الجميل ؟ فعلى الأقل أليس من المستغرب غير المؤلف أن نبحث لعالم الاستطيقا عن مجموعة من القوانين ينتظم وفقا لها ، فى الوقت الذى تمدنا فيه أمور عالم الأخلاق بإسهام أوفى وأوفر ، من خلال ظروف عصر مطالب بشدة بأن يشغل نفسه من بين كل الأعمال الفنية بأكثرها نضجا وكالا ، وأن بناعربية سياسية حقيقية هو جوهر العمل فى البحث الفلسفى ؟

ولا ينبغى لى أن أحفل بالعيش فى زمن عصر آخر ، أو أن يكون قد انصرف على لحساب زمن عصر آخر . نحن أبناء عصر كما أننا مواطنون فى دولة ، فان عد من غير اللائق بالمرء - بل وما لا يقبل منه - أن يعزل نفسه عن عادات الجماعة التى يعيش بينها وعن أعرافها ، فلماذا - عند اختياره لفاعليته الذاتية - يكون خضوعه فى حكمه لمقتضيات وذوق عصره ، أمرا ذا أهميه أقل ؟

ولعمري يبدو أن هذا الحكم ينحو - على أية حال - نحو أن يصبح خصيصة الفن وميزته ، وهو - على الأقل - الفن الذى ستصرف اليه وحده دراساتى وأبحاثى . وقد أفسح سياق الوقائع مجالا أمام روح العصر ، وهى الروح التى يهدد مجرى الأحداث بالنأى بها بعيدا حتى عن ما للفن من مقصد أسنى . اذ يجب على هذا الفن أن يهجر دائرة عالم الواقع الفعلى وأن يحلق بشجاعة لافتة فوق دائرة عالم الضرورة ، فالفن ابن سليل للحرية ، وعليه أن يتلقى تكليفها عن مطالب عالم الروح ، لا عن مقتضيات دنيا المادة .

غير أن الضرورة هى السيد اليوم ، وهى تخضع لسلطوتها وتحت نيرها الطاغى عنق انسانية ضرب الفساد فى أوصالها . والمنفعة هى معبود العصر الأعظم ، يجب على سائر القوى أن تخدم فى رحابة وعلى كل المواهب أن تقسم له يمين الولاء . وفى ظل هذه الموازين المختلة فقدت الخدمة الروحانية للفن وزنها وقدرها ، فهى تفر من سوق عصرنا الملى بالضوضاء ، وقد حرمت من كل تشجيع . وقد أخذت روح البحث الفلسفى فى صميمها تستولى من الخيال على

مقاطعة تلو الأخرى ، فألت جبهات الفن الى انكماش على حين اتسعت حدود العلم .

وعلى نحو ما هو متوقع من أناس أهمتهم الحياة الدنيا تعلقت أنظار الفيلسوف بالمعترك السياسى حيث يتقرر— على نحو ما يعتقد الآن — المصير الحاسم للبشرية . أليس فى ذلك ما يدل على عدم اكتراث بخير المجتمع جدير باللوم من حيث أن المجتمع لا يشارك بنصيب فى هذه العقالة الكلية ؟ وتكاد مثل هذه القضية الكبرى أن تمس — لما لها من مغزى ونتائج — كل فرد يصف نفسه بأنه انسان ، كما أنها — بما لها من نهج فى الأناء — يجب أن ته — على وجه الخصوص — كل مفكر مستقل . اذ يبدو أن سؤالا كان يجاب عليه فى السابق بواسطة ما للأقوى من حق غاشم، قد أصبح الآن يستدعى للمثول أمام محكمة العقل الخالص^{*}، ومن الممكن لأى فرد ممن يسعه أن يضع نفسه فى موضع مركزى ، وأن يرتفع بفرديته الى مستوى الجنس كله — أن يخال نفسه قاضيا فى محكمة العقل هذه ، مدركا أنه طـمـسـر مشارك من حيث هو كائن بشرى ومن حيث هو مواطن فى العالم، ثم ليجد نفسه — بدرجة أكثر أو أقل — متورطا فى المسألة داخلا فيها . وهكذا لا تكون قضيته وحدها هى موضع فصل فى هذه الدعوى الكبرى ، فالحكم انما يصدر وفقا لقوانين هو نفسه موعـل " لها من حيث أنه روح عاقل ، كما أنه مخول حق املاءها^{*} .

وكم هو محبب الى نفسى أن أباهر بحثا فى موضوع كهذا مع رجل بـقـدر ما هو مفكر عبقري بقدر ما هو مواطن حر فى العالم، وأن أعود نفسى

* لاحظ أخذ شيللر هنا للتعبير الكانتى . (المترجمة) .

* ان من يقرأ هذه العبارة تتبادر الى ذهنه للتو عبارة كانط التى يخول بها للمرء — فى مجال الأخلاق — أن يشرع لنفسه وكأنه يشرع للبشرية جمعاء ، وبحيث نجد فى هذا التشريع أنه ملائم للفرد من حيث هو كائن بشرى ، وأن الالتزام الصادر عن هذا التشريع الزام باطنى مرجعه الى املاءات الذات البشرية . (المترجمة) .

الأمر الى قلب عمر بحماس خالى لخير الانسانية ! وباليها من مفاجأة يعم بها السرور ، اذ على الرغم من الفارق فى المنزلة الاجتماعية والحياتية واتساع الفاصل الذى تحتمه ظروف الواقع الفعلى ، يلتقى عقلك الذى لاحيدة فيه ولاميل - وهو آخذ بدرب الأفكار - فيما يصل اليه من نتائج مع مثل ما أصل اليه من نتائج ! فحقيقة ما أقوم به من مغالبة لهذه الغواية السارة ، وما أجيزه من اعطاء الصدارة للجمال على الحرية ، هو أمر أخالنى غير قادر على أن أدافع عنه فقط بمجرد الميل أو الهوى بل أن أسوغه وفقا لمبدأ ما .

وانى ليحدونى الأمل فى اقناعك بأن هذا الموضوع غير بعيد عما للعصر من مطلب او حاجة أكثر من قربه من ذوق العصر ، وأنه اذا كان علينا أن نجد حلا عطيا لتلك المشكلة السياسية ، فانه يتعين علينا حقا أن نسير على درب الاستطيقا ، طالما أننا انما نبلغ الى الحرية مروراً بالجمال . غير أنه ليس من الممكن ايراد هذا الدليل الى أن أكون قد أحييت فى ذاكرتك المبادئ "أوالأسس التى يسترشد بها العقل - عامة - فى التشريع السياسى .

الخطاب الثالث

ان الطبيعة تستهل عطلها مع الانسان على نحو لايفضل عطلها مع بقية صنائعها ، فهي تتصرف لحسابه فى المواضع التى لا يكون بمقدوره - حتى الان- أن يتصرف فيها لحسابه كعقل حر . الا أن هذا هو ما يشكل - على وجه الدقة - انسانيته ، فهو لا يقر قانعا بما شكلته الطبيعة عليه ، بل انه ليملك - بما له من عقل - القدرة على مراجعة الخطوات والمراحل التى استبقتها له الطبيعة ، وذلك باعادة صوغ العمل الناشئ عن ضغط الحاجة الى عمل ناشئ عن حرية الاختيار ، وبترقية الضرورة الفيزيائية الى ضرورة أخلاقية .

ويثوب المرء الى نفسه نافضا عنه سباته الحسى ، فيدرك ذاته انسانا ، ويدبر النظر فيما حوله فيلقى نفسه فى الدولة . وهناك يجد أن ثمة مقتضيات لا مفر منها قد ألقت به هناك قبل أن يكون فى مقدوره أن يختار - عن حرية - لنفسه موقفا ، فالحاجة هى التى فرضت ذلك وحتمته من خلال جملة من القوانين الطبيعية لا غير ، وذلك قبل أن يواتيه فعل هذا بموجب قوانين العقل . بيد أنه ما كان ليسعه - كموجود أخلاقى - ولا يمكن أن يسعه أن يقر قانعا بحالته المبنية على الحاجة هذه ، وهى تلك الحالة التى استمدت وجودها عما للمرء - من حيث هو انسان - من فطرة طبيعية فقط ، وتم الفهم بها من تلك الوجهة لا غير - والويل له ان هو قنع بها ! فهو - اذن - انما يرحل عن مطلقة ضرورة عمياء بموجب نفس الحق الذى خول له أن يصبح انسانا ، طالما أنه بما له من حرية قد تأتت له المغادرة عن مملكة الضرورة هذه فى العديد من المواضع الأخرى ، ولنأخذ لذلك مثلا واحدا ، فالمرء يحو- من خلال مبادئ الأخلاق والسلوك - الطبيعة الدنية التى طبعتها فى نفسه حاجات الحب الجنىسى ، ويرقيها من خلال الجمال . وهكذا نراه فى نضجه ورشاده يستعيد بخياله - وعلى نحو غير حقيقى - أحداث ووقائع طفولته ، فيشكل لنفسه - بالتصور أوبالفكر - " حالة طبيعة " ، وهى حالة لم تتحقق له بالخبرة المعاشة حقا لكنها تمثل النتيجة الضرورية اللازمة ، عن اعماله لتعقله ، وهو - فى هذه الحالة الصورية المثالية - يقتبس لها هدفا أعلى وأقصى لم تقع له معرفته أبدا فى ظل حالة الطبيعة الفعلية التى

مر بها ، كما يستعير لها اختيارا لم تكن له - حتى الآن - قدرة عليه ، ثم اذا به الآن يسلك ويسير تماما وكأنه قد بدأ من جديد ، وكأنه قد أخذ يستعنى بحالة الاستقلال - ذات البصيرة الواضحة والتصميم الحر - عن حالة العقد والتعاقد* وأيا ما كان قدر الفنية والاحكام التى أرست به مرحلة الجموع والتعدد على القانون القواعد والأُسس لعلها ، ومهما كان قدر الصلف السذى تظهره فى تمسكها بعملها ومهما كان مبلغ التبجيل والوقار الذى قد تحيط عملها به - فانه يجوز للمرء - فى غضون هذا العمل وأثنائه - أن ينظر الى ذلك على أنه ببساطة مجرد شئ لم يكن ، ذلك لأن ما يصدر عن القوى العمياء من عمل ليس له من القوة أو السلطان ما يحمل الحرية على الانحناء أمامه ، وأنه لحتم " على كل شئ أن يذعن للهدف الأعلى والمقصد الأقصى الذى يقره العقل فى شخصية المرء " . وبهذه الطريقة فان ما يؤصل شعبا ويبرره محاولته - وقد بلغ رشده وتام نضجه - أن يتحول عن مرحلته الطبيعية الى مرحلة أخلاقية .

والآن ، فان حالة الطبيعة هذه - (اذ يمكننا أن نصف بهذا الوصف كل كيان سياسى يرتكز نظامه كلية على القوة لا على القانون - هى حالة مضادة للانسان الأخلاقى ، وهو الذى يقوم مجرد امتثاله للقانون مقام القانون ، لكن الوضع يظل شديد الملامة للانسان الطبيعى الذى يهيم لنفسه من القوانين ما يحقق به تغافا مع القوة فقط لاغير ، الا أن الانسان الطبيعى حقيقى واقعى

* المقصود بحالة العقد أو التعاقد - هنا - تلك الحالة التى تطلب الطبيعة مقتضياتها ، واذا كان هوبز ولوك وروسو - من آرباب فكرة العقد فى الحياة الاجتماعية للانسان - يرون فى مرحلة العقد أفضلية تنظيمية على مرحلة الطبيعة ، فان شيللر يسحب من مرحلة العقد هذه الأفضلية على أساس أنها مرحلة لا تعبر الا عن مجرد تنظيم الضرورة الطبيعية* أو - كما يقول شيللر - " تغافهم مع القوة " (انظر ص ٢٩ من الترجمة الانجليزية للرسائل) ، وخير من ذلك - عنده - تلك المرحلة التى يبدع فيها الانسان " ضرورة " من خلقه وهى " الضرورة الأخلاقية " الجنية على استقلال الفكر فى الروية والقرار (الترجمة) .

أما الانسان الاخلاقى فهو مجرد كائن اشكالى فيه نظر . لذا فانه عندما يقوم العقل بالغاء الحالة الطبيعية - على نحو لا مفر من ضرورة عمله انا ما كان للعقل رغبة فى أن تحل شريعته محل قانونها ، فان العقل ترجح لديه كفة الانسان الطبيعى والواقعى على كفة الانسان الاخلاقى المشكوك فى أمره فينام بصميم وجود المجتمع فقط من أجل نموذج ممكن للمجتمع (حتى وان كان ضروريا على المستوى الاخلاقى) . فهو ينزع عن الانسان شيئا ما يمتلكه بالفعل ولا يملك شيئا بدون ، ثم يعين للمرء مكانه شيئا فى مقدوره أن يمتلكه كما ينبغى عليه أن يمتلكه ، فان أفرط العقل كثيرا فى التعويل على المرء لانتزع منه كذلك تلك العوامل الخاصة بصميم الوجود الحيوانى أو الحى وهى التى تمثل شرط انسانيته نظير انسانية لا تزال بمعزل عنه بعيدة ويمكن لها أن تظل هكذا بعيدة دون أن يلحق ذلك ضرا بوجوده . وقبل أن يكون المرء قد استوفى الوقت اللازم لترسيخ الاخذ بالقانون الصادر عن ارادته ، يكون العقل قد سحب سلم الطبيعة من تحت أقدام المرء .

وعلى ذلك ، فان الدرس العظيم المستفاد هو أنه ليس من الممكن للمجتمع الطبيعى أن يتوقف أو أن يكف عن الوجود فى الزمن للحظة فى الوقت الذى يكون فيه المجتمع الاخلاقى آخنا فى التشكل فى الفكر ، وأن ذلك انمسا يكون يهدف ألا يتهدد الخطر المنزلة الانسانية السامية فى صميم وجودها . ان مصلح الالات عندما يكون بصد اصلاح ساعة فانه يترك التروس فيها تكف عن الحركة ، أما آلية الساعة الحية للدولة فانه يتعين اصلاحها وهى فى حالة من الحركة ، فها هنا مثل من تغيير التروس أثناء دورانها . لذا كان علينا أن نبحث عن ضمانات ما لاستمرار المجتمع ، وللعمل على جعله مستقلا عن الدولة الواقعية أو الوضع الراهن الذى نسعى الى الغائه .

ولا تتأتى هذه الضمانة من الفطرة الطبيعية للانسان ، وهى الفطرة التى ترمى كثيرا - بحكم ما هى عليه من أنانية وجنوح الى العنف - الى دمار المجتمع أكثر من عملها على حفظه وبقائه ، انها انما توجد - بقدر قليل - فى شخصيته الاخلاقية ، التى لا تزال حتى الان فرضا فى طور التكوين - واستنادا اليها ، ذلك لأنها شخصية حرة ولأنها أبدا لا تغار عليها ، فان المشرع لا يعمل أبدا ولا يعول ألبة بغير مستند من الحق . ومن ثم فان المهم هو

العمل على نزع الميل أو الهوى من الشخصية الطبيعية ونزع الحرية من الشخصية الأخلاقية ، وذلك لجعل الأولى فى وثام مع القانون ، ولجعل الثانية معتمدة على انطباعات الحر ، ولإبعاد الأولى - بمعنى الشئ - عن المادة عملاً على التقريب - ما أمكن - بينها وبين الثانية - بحيث تنشأ عن ذلك شخصية ثالثة ، قد يمكنها - فى اتصالها مع الاثنين الآخرين - أن تمهد السبيل أمام حدوث تحول أو انتقال من مملكة القوة المحضة الى سلطة القانون ، كما يمكنها بالآخرى - دون ما اعتراض لسبيل تطور أو نمو الشخصية الأخلاقية - أن تقدم ضماناً محسوسة لأخلاقية لم تبد بعد للعيان .

الخطاب الرابع

انه لشيء خطره عظيم موكد ، فانه بمقدور مثل تلك الهيمنة التي لهذه الشخصية متى سادت بين شعب من الشعوب أن تحقق وحدها - دون ما ضرر- تغيير أمة وفقا لمبادئ الأخلاق ، كما أنه بوسع شخصية من هذا النوع أن تحفظ وحدها على الأمة دوام استمرارها . فعند القيام بتأسيس دولة أخلاقية فانه ينظر الى القانون الأخلاقي على أنه قوة لها فاعليتها وتأثيرها ، كما يتم ادراج الارادة الحرة ضمن زمرة أو مطلقة العلل حيث ينشد كل شيء الى ضرورة محكمة وثبات راسخ . لكننا نعلم أن أهواء الموجود البشرى وميوله ستظل دوما نهب المصادفة والاتفاق ، وأن توافق الضرورة الطبيعية مع الضرورة الأخلاقية لا يكون الا لكانن مطلقاً* . فإذا كان علينا - اذن - أن ننظر الى السلوك الأخلاقي للانسان بحسبانه نتائج " طبيعية " ، فمن المحتم أن تكون هذه طبيعته ، ومن المحتم أن يكون الانسان مصوقاً بحكم دوافعه الخاصة الى مثل هذا النمط من الحياة ولكن فقط بوصفه شخصية أخلاقية يمكنها أن يكون لها يد على ما يتخفى عن تلك الحياة من نتائج . فان الارادة فى الانسان تقف حرة تماما بين الواجب والهوى ، وليس بوسع الاكراه الفيزيائى أو بامكانه أن يتعدى على هذا الحق المطلق من حقوق شخصية المرء . ولذا فانه اذا كان للمرء أن يستبقى هذه القدرة لعملية الاختيار على أن يكون برغم ذلك حلقة وصل معول عليها فى السلسلة العلية للقوى ، فان ذلك لايمكن تحقيقه الا اذا أثبتت تلك الدوافع أنها - فى عالم الظواهر - متشابهة" تماما وعلى حد سوا ، وكذلك اذا كان موضوع اختيار المرء يظل - عبر كل ما يطرا على الشكل من تغيير - هو هو ، وبحيث تكون دوافع المرء متوافقة - بدرجة كافية - مع عقله حصولا على المدلول الدقيق أو المعنى الحقيقي لتشريع كليهم* .

* ان شيللر يستفيد هنا من المبدأ الديكارتى الذى يرى أن الجمع والتسوية بين " الفكر " و" الوجود " أو بين " الماهية " و" الوجود " أو بين " الفكرة " و" الواقع " ، لايتأتى الا فى حق الله فقط . (المترجمة) .

وربما يقال ان كل انسان فرد ينطوى - فى النزوع والتصميم - على انسان مثالى خالى يسكن أعطافه ، وأن عمل المرء العظيم فى فترة وجوده وعلى مدى كل ما يعتريه من تغيرات وتحولات هو أن يتناغم مع ما لهذا الانسان المثالى من وحدة لا يعرف التخير اليها سبيلا^(١) وهذا الموجود الانسانى المجرد أو الخالى الذى من الممكن التعرف عليه او ادراكه - ان قليلا أو كثيرا - فى داخل كل شخص بوضوح وتميز ، انما يأخذ سمته وصورته من خلال الدولة ، اذ لك أن تقول أن الدولة هى الشكل الموضوعى والقانونى الذى يسعى مختلف الافراد الى أن يوحدوا ذواتهم معه . وليس هناك سوى سبيلين أو نهجيين مختلفين يمكن التفكير فيهما يمكن بهما للانسان الموجود فى الزمان أن يحقق التوافق أو التطابق مع الانسان الموجود فى الفكر ، ومن ثم - وبالجمله - يمكن للدولة بهما أن تؤكد ذاتها فى الأفراد : فاما أن يكون ذلك عن طريق كبست أو قمع الانسان الخالى أو المجرد للانسان الامبريقي أبى التجربة - وهو الغاء الدولة للفرد - واما أن يكون عن طريق صيرورة " الفرد دولة - بأن يسمو الانسان الموجود فى الزمان الى مرتبة الانسان الموجود فى الفكر أو المثال .

وفى الحق أن هذا التمييز أو الفصل يختلف ويحول عند اجراء تقييم أخلاقى جزئى ، فالعقل انما يقنع ويرضى عندما يسود قانونه وحده على نحو مطلق غير مشروط ، ولكن عند اجراء تقييم أنثروبولوجى شامل وتام ، حيث فيه يعد الضمون شكلا كذلك وحيث يكون للشعور الحى صوت فى الوقت ذاته - فان التمييز أو الفصل يغدو أكثر وضوحا تماما . صحيح أن الوحدة مطلب العقل ، وأن الكثرة أو التكثر مطلب الطبيعة ، وأن كلا النهجين او المذهبين فى التشريع يوتران بمطلبيهما على ولاء الانسان وامتناله . ففانون العقل يباشر تأثيره عليه من خلال وعى أو ضمير لاسبيل الى افساده ، بينما قانون الطبيعة يوتر عليه من خلال عاطفة أو شعور لاسبيل الى استئصاله .

(١) يمكننى فى هذا الصدد أن أشير الى كتاب نشر مؤخرًا من تأليف صديقى فيشته بعنوان : " محاضرات فى وظيفة الباحث العلمى " ، وسيجد القارئ فيه بعضا من الاستدلالات الهادية فيما يخص بهذا الموضوع ، وهى استدلالات لم تجرب على مدى هذه الاسطر من قبل . (شيللر)

وعلى ذلك فلسوف يظل الأمر - فى المستقبل كما فى الماضى - ناما عن تربية قاصرة أو معيبة اذا ما أمكن للشخصية الأخلاقية أن تفرض ذاتها فقط على حساب التضحية بما هو طبيعى، كما سوف يظل يعانى من النقص والبعد عن الكمال ذلك المستوى السياسى الذى لايسعه تحقيق الوحدة الا بقمع التنوع ومحوه . اذ لاينبغى على الدولة أن تحترم فقط الشخصية الموضوعية والعامّة لافرادها بل وتحترم أيضا شخصيتهم الذاتية والخاصة، اذ انه لايجب عند توسيع ملكة الاخلاق غير المنظورة ومد تخومها أن نحرم ملكة عالم الظواهر من ساكنها

ان الفنان الحرفى عندما يمد يده الى كتلة من المادة عديمة الشكل ليهيئها الشكل الذى يريده لها، فانه لايرتد فى أن يفعل ذلك عنوة أو قسرا، لأن طبيعة مايقوم بتشكيله من مادة لا تستأهل مراعاة لذاتها، فلا يكتفون اهتمامه منصرفا الى الكل من أجل الأجزاء، بل يكون منصرفا الى الأجزاء من أجل الكل، أما عندما يمد الفنان الموهف الحس يده الى نفس هذه الكتلة من المادة، فانه يتردد قليلا فى أن يعاملها عنوة أو قسرا، وهو انما يراها فحسب متذعرا بالصبر . فهو يحترم المادة التى يعمل فيها احتراما ليس بالقليل يزيد به كثيرا عمايفعله الفنان الحرفى أو اليدوى، لكنه سيعمل على تضليل أو مخادعة العين التى تضع حرية هذه المادة تحت رعايتها وحمايتها بابداء قدر من الاحترام الواضح تجاه المادة . فالموقف جد مختلف عن موقف الفنان التعليمى والسياسى وهو ذلك الفنان الذى يكون الانسان لديه مادة لعمله وموضوعا له فى وقفت واحد . فهذه هنا انما يرتد الى المادة، غير أنه بما أن الكل فى خدمة الاجزاء فانه من الممكن - آخر الأمر - أن تسلم الاجزاء الى الكل . والفنان الناطق باسم الدولة يجب أن يتناول مادته من زاوية تختلف تماما وباحترام يغير كل المغايرة ذلك الاحترام الذى يبديه الفنان الموهف الحس نحو مادته، ليس فقط على المستوى الذاتى - وابتغاء لتحقيق تأثير مزل او خادع على مدارك الحس - بل وعلى المستوى الموضوعى أيضا - مراعاة لكيانها الداخلى أوالباطنى -، فعلى الفنان الموهف أن يولى عناية شديدة لما للمادة من خصوصية وشخصية .

ولكن لأن الدولة هى نظام شكل ذاته بذاته ولذاته، فانها - من أجل هذا السبب عينه - انما تستطيع أن تصبح هكذا حقا فقط بالقر السذى تكون به الأجزاء - كل على حدة - قد حققت تناغمها مع فكرة الكل . فيما أن

الدولة تقوم بتمثيل الانسانية الخالصة والموضوعية التي تجيش في صدر مواطنيها ، فانه سيكون عليها أن تحافظ - نحو أولئك المواطنين - على استمرار نفس العلاقة او الصلة التي لا يتخلى فيها الواحد منهم عن الآخر ، ويكون يوسع الدولة أن تجل وتقدر انسانية مواطنيها الذاتية ولكن فقط بالقدر الذي من شأنه أن يدعم الموضوعية ويعلى من قدرها . فانا ما كان الانسان الباطن تعمه الوحدة مع ذاته ، فانه سيحفظ على ذاته خصوصيتها حتى في أوسع ما يبلغه سلوكه من عمومية وشمول ، كما سوف تكون الدولة مجرد مترجم عن ما له من فطرة راقية والتعبير الأجلى عن تشريعه الباطنى . ومن جهة أخرى ، فانه لو كان الجانب الذاتى من الانسان فى شخصية شعب من الشعوب مناقضا أو معارضا للجانب الموضوعى معارضة من هذا النوع الذى لا يمكن فيه تأمين الظفر للثانى الا بـكبت الأول وقمعه ، فأبضا سيكون على الدولة أن تأخذ على يد المواطن بكل ما فى القانون من صرامة ونسوة ، اذ عليها أن تسحق بلا رحمة أية نزعة فردية معادية من هذا النوع حتى لا تكون الدولة ضحية لها .

وانه لمن الممكن أن يتسرب النزاع أو الشقاق الى نفس الانسان من طريق مزدوج : فاما أن تكون انفعالاته لها على مبادئه السيادة والتوجيه كما فى حالة البدائى ، أو أن يكون لمبادئه أثر مدمر لعواطفه وانفعالاته ، كما فى حالة الهمجى . فالبدئى يزدرى الفن ويرى فى الطبيعة أنها صاحبة السيادة المطلقة عليه ، والهمجى يسخر من الطبيعة ويحط من شأنها ، غير أن الهمجى - وهو أكثر من البدائى وضاعة واستحقاقا للاحتقار - يكثر من المداومة على فعل ذلك بدرجة تكفى لأن تجعل منه مستعبدا لعبده . أما الانسان المتحضر فانه يجعل من الطبيعة صنيقا له فيحترم حرمتها على الرغم من عمله على أن يكبح منها فقط جموحها وهو ادا .

فعلى العقل - اذن - ألا ينزل ضرا بساحة ما للطبيعة من كثرة أو تكثر وهو بصدد اللوح الى المجتمع الطبيعى بوحده الاخلاقية . فعندما تنازل الطبيعة من أجل ان تدافع عن تكثرها فى قلب البنية الأخلاقية للمجتمع ، فان ذلك لا يوجب تمزقا أو تفككا فى وحدتها الاخلاقية أو المعنوية ، فالصفة او الصورة المكتوب لها الظفر والنجاح انما تقع من التوافق والشتات على مسافة واحدة . وعلى ذلك فان وحدة شمل الشخصية يجب ألا تتأتى الا لشعب مهمل وحدير بأن يستبدل دولة الحزبية مكان دولة الحاحية .

الخطاب الخامس

١ أهذه هي الشخصية أوالسمة التى يكشف لنا عنها العصر الراهـ
ومجريات الأحداث المعاصرة ؟ اننى لأوجه انتباهى على الفور الى أكثر المواضع
بروزا فى قلب هذه الصورة المترامية الأطراف .

صحيح أن الانعان للسلطة هو أمر قد انتهى أو آذن بأفول، إذ انكشف
الغطاء عن عدم مشروعيتها، فلم تعد تنتحل لذاتها جلالا ومهابة بأى قدر على
الرغم من استمرار تدرعها بالقوة، فلقد استيقظ الناس من سبات طال بهم أمده،
وخلصوا من خداع ضلت به نفوسهم، فراحوا - بأغلبية ساحقة - يطالبون
باستعادة حقوق لهم لا يمكن التنازل عنها . وهم لا يققون عند مجرد المطالبة
بها، بل انهم يستحثون أنفسهم - فى كل ناحية - على أن ينالوا بالقوة
ما يرون - فى اعتقادهم - انه حيل بينهم وبينه ظلما وعدوانا، ان بنية الحالة
أو المرحلة الطبيعية آخذة فى التناعى، وما تركز عليه من دعائم فاسدة آخذ
فى التقوض، كما أن ثمة - على ما يبدو - أنه امكان طبيعى أو مآدى لوضع
القانون على كرسى العرش، وتكريم الانسان بوصفه يمثل - آخر الأمر- غاية
فى ذاته وجعل الحرية الحققة الأساس فى تحقيق الترابط السياسى . ولكن
يالضيعة الأمل ! إذ حيث يكون الامكان الأخلاقى موضع رغبة، وتصدف
اللحظة المواتية جيلا خائر الهمة فاطر الشعور .

- ان الانسان ليرسم صورة عن ذاته بأفعاله، ويالها من صورة تلك
التى نراها مرسومة فى دراما العصر الحالى ؟ ففى هذا الموضع وحشية وفى ذاك
خور وضعف : انهما أقصى درجتين للانحلال والانحراف البشرى، وكلاهما قد
تلازما واتحدا فى فترة من الزمان واحدة ؟

فاننا نجد بين الطبقات الدنيا والأكثر عددا دوافع فجة وغير مشروعة
قد ترك حبلها على غاربها من جراء انحلال عرى وروابط النظام المدنى، وهى تسرع
الخطى بضراوة لاسبيل الى السيطرة عليها نحو ماتصوا اليه من اشباع وحشى .
وربما كان للانسانية الموضوعة تملع فى تشكيها تتصل أسبابه بالدولة، الا أن الواجب
على الانسانية النائية أن تحترم أعرافها وقوانينها . فهل يكون لنا أن ننحس
باللائمة على الدولة لاستخفافها بمكانة الطبيعة البشرية وهى التى ما فتئت تدافع

عن صميم وجود تلك الطبيعة البشرية ، ولمبادرتها للفرقة بقوة الجذب والتضام ولجمعها للشمول بقوة التلاحم والانظام ، حيث لا يكون - من ثم - تفكير في التعاطف والاستفحال ؟ أن تقوض الدولة يحمل في طياته دليل ادانتها . فالمجتمع المنفصل الزمام يرتد منتكسا الى مكوناته الأولى ، وذلك بدلا من أن يسرع الخطى نحو الدخول في حياة عضوية مترابطة .

ومن جهة أخرى ، نجد أن الأوساط المتحضرة لاتزال تعرض علينا أكثر مشاهد التراخي والكسل كراهة ، وماينزل بالشخصية من فساد أخلاقي حيث أن الثقافة أو الحضارة ذاتها تكون مصدرا له وهو الأمر الأكثر ترويعا ورعبا بكل ما في الكلمة من معنى . وانه لفيلسوف قديم أو محدث - لا أنكر تماما - ذلك الذى سجل الملاحظة التى تقول بأن الشيء الذى يكون أكثر عظمة انما يكون فى حال فساده أو انحرافه أكثر مقنا وفضاعة^(١) ، وانه لقول " صادق تماما فى المجال الأخلاقى . فعندما يتحرر ابن الطبيعة ووليدها فانه يصبح وكأنه به من جنون ، كمايصبح نصير الفن تعسا مجفوا . فالاستنارة العقلية التى تؤسس عليها الطبقات المثقفة فى المجتمع ما يملأ نفوسها - ليس دونما مسوغ - زهوا وتبها - هذه الاستنارة العقلية تكشف - بعامة - عن تأثير فى الطبع قدرته على اشاعة النبل فى النفس والسو بها ضعيفة الى حد يمكن معه القول انه بالحرى تأثير يهين من المبادئ العامة ما يعمل على تقوية أو تعزيز الفساد الاخلاقى . فنحن انما ننكر على الطبيعة شرعيتها فى مجالها الخليق بها لكننا نعانى من طغيانها فى مجال الأخلاق ، ثم اننا نأخذ عنها مبادئنا ونحن بصدد مقاومة تأثيراتها . فان ما تستند اليه عاداتنا وأنماطنا السلوكية من آداب اجتماعية مصطنعة تأبى الطبيعة وترفضها منذ البداية - وهو أمر كسان من الممكن التماس العذر له - ثم هى تسلم لها - آخر الامر ، ومن خلال

(١) أحيانا ما تنسب العبارة الى القديس توما الاكوينى الذى يترجم فى " الخلاصة اللاهوتية " Summa Theologica , (2 A, 2 AE, qu., 34, Art 2) نصا من " الأخلاق الى نيقوماخوس " (viii, 10, 2) لأرسطو فيجعل له Optimo Oppositum Pessimum للشئ العظيم مسار عكسى ردى " . غير أن الصيغة الأكثر شيوعا للعبارة هــ : Corruptio Optimi Pessima "فساد الشئ العظيم بالغ الرداءة" ، فهذا فى المثل السائر احتماله وارد (مترجم الطبيعة الانجليزية) .

ما نقوم بوضعه من فلسفة أخلاقية ذات صبغة مادية - بالكلمة الأخيرة الحاسمة فأقامت الأثرة أو الأثانية صرح نسقها في صميم سويداء مجتمعنا المثقف المختار بعناية ، لنعانى نحن من جميع الأثواء وتنزل بنا سائر النكبات التي تنزل بساحة قوم لم تعد تحدهم روح عامة . ونخضع ما لنا من حكم حر لقانون الأثرة الاستبدادى ، ونسلم شعورنا لعاداتها ذات الأطوار الغريبة، ونضع ارادتنا تحت رحمة اغرائها، اننا لنؤكد فعلا على نزقنا فى مواجهة ما للأثرة - من حقوق مقدسة . وفى الشوون الدنيوية فان الثقة الجوفاء بالنفس والاكتفاء بها يربطان اليهما ذلك القلب الذى لايزال عادة ما ينبى بوقع متناسب فى الانسان الطبيعى القريب من الفطرة، وكشأن الفارين من مدينة داهمتها النيران ترى كل فرد فيها لا يبحث الا عن سلامة ملكه الهزيل من الدمار . وقد يرمى بنا الظن الى أننا لن نجد درعا يقينا من توبيخ المعقولة الا فى اجتناب كامل لها، وتعمل السخرية - التي كثيرا ما تكون المتنفس الصحى للمتعب - على ايضا أكثر المشاعر نبلا وسموا على حد سواء دون أن تهتم لذلك الا قليلا . فالحضارة أو الثقافة - وبعيدا عن انزالها لنا منازل الاحرار - انما تتكشف - مع كل قوة تخلعها علينا - عن موطن ضعف جديد* : فأكبال الطبيعة واصفادها - قد تزايد ضغطها كأشد ما يكون الضغط بشكل منظر بالخطر، بحيث ان خشية الفقد تخنق حتى الدوافع الملهبة للترقية والتحسين ، فراح الناس يحسبون مبدأ الطاعة السلبية أوج الحكمة فى الحياة . وهكذا نرى أن روح العصر حيرى مترددة بين الحق والوحشية، وبين مضادة الطبيعة والطبيعة الخالصة، وبين الخرافة وعدم التصديق الاخلاقى، وما ذلك الا توازن الشر الذى لايزال يلقي بأكباله الثقيلة على روح العصر من حين لآخر .

* يبدو أن شيللر يعلق على فعل الثقافة بما سبق لسفوكليس - فى أوديب ملكا - أن علق به على فعل الآلهة وذلك حين قال ان الالهة تعطى فى مقابل كل نعمة نعمة . (المترجمة الى العربية) .

الخطاب السادس

أترانى قد بالغت أو اشتطت فى هذا الوصف للعصر؟ اننى لاأتوقع مثل ذلكالاعتراض، وإن كان حريا بى أن أتوقع اعتراضا غيره، وهو أننى قد اقتربت فى البرهنة والاثبات منه بقدر كبير. فلسوف تبلغنى بأن هذه الصورة وثيقة الشبه بما عليه البشرية الراهنة، الا أنها تشبه أيضا - وعلى كل حال - ما عليه أى شعب آخذ بأهداب عطية التمدن أوالتحضر، طالما أن الكل - دون تمييز - لابد وأن ينفلت متخلصا من الطبيعة متوسلا ببراعة الفكر ووقدة الذهن وذلك قبل أن يتسنى لهم الرجوع إليها عن طريق العقل .

ولو اننا التفتنا أدنى التفاته الى شخصية العصر لكان حتما أن نتولنا الدهشة مما سوف نجده من التباين بين النط الحالى للانسانية وما كانت عليه من نط فى الماضى، خاصة عند الاغريق . فما نتمتع به من سمعة واشتهار فى مجال الحضارة والثقافة - وهو ما نؤكد عليه كل التأكيد عندما نأخذ بعين الاعتبار كل حالة مجردة عارية من حالات الطبيعة - لن يعزز لنا صفة أويدم لنا دورا بالقياس الى الطراز الاغريقى للحياة الطبيعية ، ذلك الطراز الذى ضم كل خلاّب جذاب فى الفن وكل سام نبيل فى الحكمة ، دون أن يصح - مع ذلك - ضحية لهما على نحو ما وقع لطراز الحياة لدينا . فالاغريق يحلوننا على أن نخجل من أنفسنا ليس فقط بما كانوا عليه من بساطة هى على الضد مما عليه عصرنا الان ، بل انهم - فى الوقت ذاته - أنداد منافسون لنا، وكثيرا ما يكونون نماذج علينا أن نحتديها، وذلك فى صميم تلك الفضائل والمزايا التى جرت بنا العادة على أن نعزى أنفسنا بها عن عدم طبيعية عاداتنا وطرائقنا .

اننا لنطالع المزوجة بين كمال الشكل وثراء المضمون ، على نحو فلسفى وخلّاق معا، وفى ذات الوقت رقيق ومفعم بالحياة والنشاط، وكل أولئك يصل مايبين شهاب الخيال ورجولة العقل فى نسق رائع من الحياة الانسانية .

ففى ذلك الزمان البعيد، وفى تلك الصحة الرائعة للملكات والقوى العقلية، لم يكن بعد للحواس وللعقل شخصية فردية مستقلة لكل منها تماما وبحدة، اذ لم يكن ثمة خلاف أو شقاق حتى الان قد أوجب عليها الفرقة التى يعادى فيها أحدهما الآخر وتعمل على أن تحدد لكل منهما حدوده وتخومه .

ولم يكن الشعر بعد قد دخل فى خدمة السخرية، كما لم يكن التأمل النظرى قد امتن ذاته بالسفسطة . فلقد كان من الممكن للشعر والتأمل النظرى كليهما أن يتبادلا الوظائف ان دعت الى ذلك حاجة، وذلك لأن كلا منهما قد أنزل الحقيقة منازل التكريم والجلال على طريقته الخاصة . فالعقل مهما سما فى تحليله وعلاقاته دائما مايجر موضعه خلفه فى حب وود، ومهما كان مبلغ الدقة والحدة فيما يصطنعه العقل من تقسيمات فانه أبدا لايفضى الى تشويه أو فساد فمن المؤكد أن العقل قد أعمل التقسيم والتجزئ فى الطبيعة الانسانية ، ونثر شتات عناصرها المعظمة هنا وهناك وسط مجمع مقدس للآلهة ، ولكن دون تمزيق لأوصالها، بل بالأحرى بالمزاوجة والمزج بينها بأساليب وطرائق شتى ، مع أن الانسانية فى مجموعها لم تعانى نقضا يحوجها الى أى واحد من الآلهة .

فبالشدة اختلاف هذا الأمر عما نحن عليه معشر المحدثين ، وبالنسبة لنا أيضا فان صورة الجنس أوالعرق الواحد ومعناه تعانى من التعثر والشتات على صعيد واسع وسط فراوى من الأشخاص — ليس فى مجاميع اتحادية متباينة أو مختلفة ، بل على نحو مفتت وجزئى، الى حد يضطرك الى أن تتور متقللا من فرد الى فرد كيما تجمع اليك معنى تحصيلى جامع عن الجنس أو العرق .

ويكاد أن يكون المرء مدفوعا الى أن يقرر أن الملكات العقلية لدينا انما تتبدى بذاتها من خلال العمل والتطبيق مفرقة مقطعة الأوصال تماما على ذات الهيئة التى يفصلها ويقطعها ويفككها بها علم النفس فى مجال النظر والدرس، فاننا لنشاهد ليس فقط شخصا فردية بل فئات جمعية من الكائنات البشرية لاتبدى الا جانبا واحدا فقط من قدراتها وملكاتها، على حين لاتبدى من بقية ملكاتها ، الا أثارة ضئيلة واهنة نامة عن طبيعتها، فكأن هذه الملكات نباتا مصابا بمرض عطل النمو فيه .

وانى لأهمل أو أقصر فى تقييم أو تقدير المزايا التى يمكن للجبيل الحاضر — منظورا اليه كوحدة وموزونا بموازين العقل — أن يلقي بها كحجة فى وجه أفضل ما للعصر القديم، الا أنه عليه أن يدخل الى المعترك — أقرب طريق وأن يدع الكل يتنافس مع الكل ويتبارى معه . فما الذى سوف يظهر الفرد الحديث من أجل أن يتنافس فى سبيله مع الفرد الاثنى عملا على احراز جائزة الانسانية ؟

ومن أين تأتى تلك العلاقة الغير الملائمة لمصالح الآخرين القائمين بين الأفراد على الرغم من سائر ما لفكرة العرق أو الجنس من مزايا وخصائص؟ ولماذا كان الفرد الاغريقى مؤهلا لأن يكون مثلاً يعكس عصره، ولماذا ليس بإمكان الفرد الحديث أن يقوى على أن يكون كذلك؟ ان السبب فى ذلك أن ما استولى على الاول وأخذ بمجامعه انما كان الطبيعة الموحدة للكل، وأن ما استولى على الثانى وأخذ بمجامعه انما كان الذهن المفتت للكل، ولكل من الأنماط والقوالب ما يخصه وبعقبه .

ولقد كان الذى أصاب الانسانية الحديثة بهذا الجرح وابتلاها — هو الحضارة نفسها . فمن ناحية، نجد أنه ما أن اتسع مجال الخبرة حتى لزم بالضرورة عن التفكير النظرى الأكثر دقة تقسيما للعلوم أكثر حدة، ومن ناحية أخرى نجد أن الاتجاه نحو نظام الميكنة الأكثر تعقيدا فى الدول قد أوجب فصلا أو فصما أكثر صرامة بين الطبقات الاجتماعية والحرف والأعمال، فتمزقت أوصال الطبيعة الانسانية وانفكت عرى الرابطة الأساسية فيها، وأنزل صراع مدمر الفرقه والخلاف بساحة قواها المتناغمة المتوائمة، فاتخذ كل من الادراك الحدى والفهم العقلى النظرى مواقف عدائية كل من مجال الآخر وما يخصه، وقد شرعا الآن فى أحاطة حدودهما بمشاعر الغيرة وعدم الثقة، ونحن بقصرنا لنشاطنا وفاعليتنا على مجال واحد فاننا نكون بذلك قد أسلمنا أنفسنا الى سيد كثير ما تميل به الرغبة الى أن يقضى بالقمع على بقية ما لنا من ملكات وقدرات، وفى حين أن ثمرات الذهن المجتاه بشق النفس يفسدها خيال مترف، فان روح التجريد تخدم — من جهة أخرى — الجذوة التى قد يدفى القلب نفسه بها ويستضىء بها الخيال .

وبفعل الروح الجديدة للحكومة أو لنظام الحكم أصبحت تلك الفوضى وذلك الاضطراب — الذى أنشأه واستلهه فى الانسان الباطن الفن والمعرفة — أمرا عاما وشاملا . وفى الحقيقة فانه لم يكن من المتوقع من التنظيم البسيط للجمهوريات الأولى ان يطول فيها عمر الاخلاص لعاداتها وأوضاعها الباكرة، فانها قد انحطت الى درك من الآلية المبتذلة والخرقاء بدلا من ان ترقى الى نمط أعلى من الحياة الحيوية . فان الطبيعة اللافقارية التى كانت عليها المسندن الاغريقية، حيث استمتع كل فرد بحياة مستقلة وكان بوسعه متى دعت الحاجة

أن يكون كلا في ذاته - هذه الطبيعة قد أخلت مكانها الان لنموذج بارع من الميكنة والآلية، فيه تنشأ حياة جمعية آلية من جراء ترقيع عدد هائل من المتفرقات الشتات سوبا . فالدولة والكيسة، والقانون والأعراف ، كلها قد عمها الان التمزق والتفكك ، ففصل الاستمتاع عن العمل ، وفصلت الوسائل عن الغايات ، وفرق ما بين بذل المجهود والعائد المردود .

والانسان - وقد قيد نفسه الى جزء واحد صغير فقط من الكل والى الابد - قد أصبح هو نفسه مجرد جزء أو شظية أو كسرة، انه انما يلح على سامعه باستمرار بضجيج العجلة الرتيب ، كما أنه أبدا لايطور من ايقاع وجوده، وبدلا من أن يسم طبيعته بطابع الانسانية اذا به يصبح موسوما بطابع حرفته وعلمه . بل ان تلك الرابطة القشرية الواهنة التى لاتزال تربط فراسى الاشخاص الى الكل لاستند الى الانماط والصيغ التى تطرح نفسها بشكل تلقائى (اذ كيف يمكن لنموذج صناعى خفى كهذا من عمل الآلية أن يكون مسئولا عن حريته موعتنا عليها) ، بل لقد فرضت عليه هذه الانماط والصيغ بصرامة مدققة وعلى نحو قيد فيه ما للمرء من تفكير حر . فاننا بالحرف الفاقد للحياة يحل محل الفهم المترع حيوية ونشاطا ، كما تصبح الذاكرة المتعرسة هاديا ومرشدا اوثق من الذكاء المتوقد والشعور الفياىى .

فلو أن الجماعة - حين تحترم فى الواحد من مواطنيها الذاكرة فقط - أخذت توظف معيار امر " فى عقل منظم آخر، وفى نطاق مهارة ميكانيكية آلية ثالثة فحسب، ولو أنها كانت هنا تؤكد على المعرفة لا غير، وكانت هناك تضرب صفحا عن ما للعقل من أغوار أكثر عمقا، وهو أمر يستوى بالنسبة للشخصية طالما أنها توجد فى ظل جو من النظام وسلوك مطيع للقانون - ولو ان الجماعة - فى ذات الوقت - دعتها الحاجة الى أعمال هذه الكفاءات والاستعدادات الخاصة والفذة بكثافة وشدة تتناسب مع فقدان عامل التوسع فى الخدمات التعليمية الذى أقرته الجماعة فى حق الافراد المعنيين - فهل يكون لنا - والحال كذلك - أن ندهش من أن باقى ما للعقل من كفاءات واستعدادات قد اهملت من أجل تسليط الانتباه كله على ذلك الجانب فقط الذى يعود على صاحبه بحسن السمعة وجنى الفائدة ؟ ففى الواقع نحن نعلم ان العبقرية النشطة لاتجعل من حدود اهتمامها حدودا لنشاطها وفعاليتها ،

بل ان الموهبة المعتدلة انما تقوم باستغراق كل القدر الضئيل لقوتها أو طاقتها في الموضوع الذى ألفت به اليها المقادير ، وعلى العبقرية أن تكون عقلا غيـر عاى لديه شيء ما قد أرجأ التفكير فيه وعهد به الى متابعات خاصة دون ما تحير الى ما يملك من كفاءة أو موهبة . فضلا على ذلك ، فانه فيما يتعلق بالدولة بندر أن يكون من حسن المزايـا حال تتجاوز فيه الملكات حدود النكليات ، أو عندما تشكل المطالب الروحية العليا للعبقرى مزاحما له فى أداء دوره . فغيرة الدولة على الامتلاك الكامل لرعاياها كبيرة ، الى حد تصر معه بمزيد من البساطة على أن تستحضر ذاتها لتشارك مواطنها فينوس الافروديتية ، وحتى فينوس الفلكية ^(١) (ومن يستطيع لها فى ذلك لوما ؟) .

وهكذا تخمد بالتدريج جذوة الحياة الواقعية للفرد ، كما يمكن للحياة المجردة للكل أن تمتد بوجودها الباعث على الرثاء ، ولتظل الدولة أبدا مغتربة عن مواطنيها حيث لا يكتشفها الشعور فى أى مكان . وتحت ضغط الحاجة الى التخفف من عبء تنوع مواطنى الدولة وذلك عن طريق التصنيف الطبقي ، وبفعل الالتقاء بالانسانية عن طريق غير مباشر وذلك عن طريق التمثيل أوالتصور ، تفقد الهيئة الحاكمة - آخر الأمر - قدرتها على ادراك الانسانية تماما ، خالطة اياها بمزيج خالى من صنع العقل ، كما أنه لايسمع المحكومين الا أن يستقبلوا ببرود القوانين التى لا تعنيهم الا قليلا . ثم ان السأم من الابقاء - بواسطة الدولة - على وشيجة ضعيفة الاثر فى تلطيف الانسانية ، يوءى فى النهاية بالمجتمع الوضعى الى التحلل أو التفكك فى محط اخلاقى للطبيعة (على نحو ما حاق منذ امد طويل بمعظم دول أوروبا) حيث تكون القوة الصريحة السافرة الجناح الوحيد الأقوى ، وتكون مكروهة ومنفرة لدى أولئك الذين يجعلون منها أمرا حتميا ، وتكون موضع احترام فقط لدى أولئك الذين بوسعهم الاستغناء عنها .

(١) بمعنى التروس والتحكم فى توجهات الحب الأرضية المادية والروحانية ، على التعاقب (مترجم النص الانجليزى) .

فهل كان بوسع الانسانية حقا أن تتخذ لنفسها أى طريق آخر بخلاف نلسك الطريق الذى اتخذه فعلا ، وذلك فى ظل تلك القوة المزدوجة التى تضغط عليها من الداخل ومن الخارج ؟ فمن حيث أن الروح التأملية قد أكدها البحث فى عالم المثل عن ملك لا يبلى ، انا بها قد أصبحت غريبة فى عالم المادة ، فتهدر المادة لحساب الصورة . أما الروح العملية فقد أجبرت على أن ترى حرية الكل وقد انتزعت تحت بصرها ، كما أصبحت فى ذات الوقت معدمة أو فقيرة فى مجالها الخاص ، وقد حصرت نفسها فى دائرة الأشياء الرتيبة المملة ، ولا تزال مقيدة علاوة على ذلك داخل هذه الاشياء بصيغ شكلية . وكما تجد الروح الأولى نفسها مدفوعة الى تشكيل الواقع أو صياغته وفقا لما يمكن تصوره ، فتعلى بذلك من قدر الشروط الذاتية لخيالها حتى تبلغ بها رتبة القوانين الضابطة لوجود الأشياء ، كذلك تجد الروح الأخرى نفسها وقد انغمست فى الطرف المقابل حيث راحت تقيم الخبرة كلها - ومن أى نوع كانت - تبعا لجانب واحد من الخبرة ، ومحاولة لأن تطبق قواعد عملها الخاص على كل عمل ومجال دون تمييز . وهكذا سقطت الأولى ضحية لذهن متوقد أكله الغرور ، وراحت الاخرى ضحية لتعاليم ضيق الأفق ، ويرجع ذلك الى أن الأولى قد اشرأبت عاليا لتتظر الى الفردى ، وأن الأخرى قد نزلت سافلا لتتظر الكلى . وما كان التأثير الضار الناجم عن هذا النزق العقلى ليقصر على المعرفة وملكة التعبير وحدهما ، بل انه امتد - ودرجة لا تقل عن الأخرى - الى مجالى الشعور والفعل . ونحن انما نعرف أن مالمعقل من معقولية هو أمر يتوقف فى درجته ومداه على نشاط الخيال وخصوبته . غير أن سطوة الملكة التحليلية وهيمنتها لابد أن تقضى بالضرورة الى حرمان الخيال من قوته وتوقده ، ويتعين على مجال محدود من الموضوعات ان يقلص من مضمونه الثرى . ولذا فانه غالبا ما يكون للمفكر النظرى أو التجريدى قلب بارد ، طالما أنه يقوم بتحليل المومثرات التى لا يتأتى لها حقا أن تكون ذات تأثير على النفس الا وهى كل موعلف ، وأما الانسان ذو الميول العملية فغالبا ما يكون له لب ضاق أفقه ، ذلك لأن خياله لا قدرة له على أن يمتد الى أنماط من التصور غير مألوفه له ، بعد أن قصر ذاته وحصرها داخل الدائرة الرتيبة لمهنته .

ولقد شغلت نفسى بالكشف عن ما لشخصيتنا المعاصرة من ميل سئى صار والرافد الذى فيه يستمد ، ليس لأبئى الفوائد والعوائد التى للطبيعة أن

تعوض بها عنه . وسوف أسلم لك عن طيب خاطر بأنه كان يسعنا كأفراد أن نستمد ولو قليلا شيئا من النفع بسبب هذا التمزق في وجودنا ، ولكن الجنس البشرى ما كان يسعه أن يحرز تقدما عن سبيل آخر .

ومما لاشك فيه أن ظاهرة الانسانية الاغريقية كانت بمثابة الحد الاقصى الذى ما كان فى المستطاع الحفاظ عليه عند هذا المستوى ولا التفوق عليه وتجاوزه ، فهو مما يتعذر استبقاؤه والحفاظ عليه لأنه لا مندوحة للعقل عن أن يفصل ذاته — بضغط من الرصيد المتحمل له — عن الحس والتأمل ، ويجاهد فى سبيل تجلية المعرفة وتوضيحها ، كما أنه مما يتعذر تجاوزه او التفوق عليه وذلك لأن النقاء والجلال لا يتناغم أو يتساق الا مع درجة معينة من النضج والحماس ، وقد أحرز الاغريق هذه الدرجة ، ولو أنهم كانوا قد أرادوا السير قدما نحو مستوى من التطور أعلى ، وأرقى لكانوا قد اضطروا — مثلنا — الى التخلي عن المعنى الكلى لوجودهم ولتفرقت بهم السبل فى تعقبهم للحقيقة .

ولم يكن هناك من سبيل آخر لابرار وتطوير ما للانسان من ملكات ، الا بوضعها الواحدة فى مواجهة الأخرى . اذ أن تعارض القوى وتضادها هو أعظم ما تصطنعه الحضارة من أدوات ، وان كان لا يعد أن يكون الأداة فحسب ذلك لأنه بقدر ما يستمر هذا التعارض أو التضاد ويتواصل ، بقدر ما تكون على الدرب المفضى الى الحضارة . فان القوى أو الملكات الفردية فى الانسان انما تدخل دائرة الاعتراك والاشتباك مع حقائق الأشياء فقط بأن تصبح فى عزلة وبأن تخول لذاتها حقا كاملا وناجزا فى التشريع ، فتحمل الراى العام — الذى جرت عادته على أن يركن فى رضى كسول خامل الى المظهر الخارجى — على أن يسير غور الأشياء ، ويغوص فى أعماقها . على حين أن العقل النظرى يغتصب لنفسه السلطة فى مجال عالم الحس ، كما أن العقل التجريبي مستغرق فى اخضاع عالم الحس لشروط التجربة ، وأن كلا القدرتين العقليتين تتطوران الى أقصى درجة من النضج وتستغرقان من مجالهما كامل المساحة . فعلى حين يتجاسر الخيال فى العقل النظرى على أن يعمل التحليل والفك فى النظام الكلى ، وذلك من خلال ميله الى تقليب الأمور ، نجد الخيال فى العقل التجريبي يحمل اللب على أن يتسمن نرى منابع المعرفة ، ويدعو الى دعم ومساندة قانون الضرورة فى مواجهة ذلك النظام .

صحيح أن التحيز أو المحاباة فى أعمال القوى أو الملكات يؤدى بالفرد - لا محالة - الى الخطأ ، لكنه يؤدى بالجنس البشرى الى الحقيقة . إذ أننا عن طريق تركيز كل ما فى روحنا من طاقة وعزم فى بؤرة واحدة ، وعن طريق لم شتات وجودنا بأجمعه فى قوة أو ملكة واحدة ، نكون كمن يزود هذه الملكة المفردة بأجنحة ، فنأى بها - بشكل فيه مهارة الصنعة - بعيدا عن القيود والمكبرات التى يبدو أن الطبيعة قد فرضتها عليها . فبالقدر الذى لا نشك فيه فى أن سائر أفراد البشر ، ممن حبتهم الطبيعة بنعمة البصر لا يواتهم ألبتة أن ينجحوا فى حملتهم فى مشاهدة تابع من توابع كوكب المشتري وهو الذى يكشف عنه التليسكوب للرصد الفلكى ، فكذلك لا مزية فى أن قدرة الانسان على التأمل ما كان لها أن تحقق تحليلا لامتناهى أو نقدا للعقل الخالى ، الا بعد أن أصبح العقل موزعا بين العديد من الموضوعات المتواشجة المترابطة ، وكأنه ينفلت محررا ذاته من المادة جميعها وشاخسا ببصره الى المطلق بأعلى درجات التجريد حدة وشدة . ولكن ، هل ستكون روح كهذه ، وقد رسخت قدماهما - ان جاز التعبير - فى العقل والتأمل الخالصين ، قادرة على أن تستبدل مراح الخيال وانطلاقه مكان قيود المنطق وأغلاله الصارمة ؟ وهل ستكون قادرة على ادراك تميز الأشياء وتفردتها بمعنى دقيق وخالى ؟ انه حتى بالنسبة للعبقريّة الكلية الشاملة ، تضع الطبيعة هنا حدا لا تقدر له العبقريّة تخطيا ، ولسوف يكون للحقيقة شهداء طالما ظلت الفلسفة ترى أن واجبهما أوعلمها الأساسى قائم فى اتخاذ الحيطة درءا للخطأ .

غير أنه أيا ما كان مبلغ الفائدة التى يمكن للعالم اكتسابها ككل بفضل هذا الصقل الجزئى لقوى الانسان وملكاته ، فانه مما لا يمكن انكاره أن الأفراد الذين يبرزون الى ذلك انما يجشمون العناء والعنت فى ظل هذا المقصد الكونى العام . وإذا كان من الموعك أن الاجسام الرياضية انما تأخذ سمتها بفضل التمرينات الرياضية ، فان الجمال انما تتشكل معالمه فقط عبر الحركة الرشيقية الحرة والمتوازنة للأعضاء والأطراف . وبالمثل نجد أنه لمن الموعك ان أعمال المواهب الفردية خليق بأن يوجد اناسا أفذاذا رائعى المثال ، ولكن طبعهم الحر الطليق من كل قيد هو وحده القادر على ايجاد اناس كاملى النفس وسعداء .

ترى ماذا كان من الممكن أن تكون الوشيحة أو الصلة التى تدعم موقفنا فى مواجهة

عصور الماضى وعمور المستقبل اذا كان عقل الطبيعة البشرية قد أفضى الى
أداء نصحه ضروريه كهده " لعد كان من الممكن لنا أن نكون خدام الانسانية
وكافلى السلام لها ، ولكان علينا أن نكدح فى سبيلها قرونا بلا انقطاع ، ولكان
علينا أن نسم طبعنا الشائد بسيماء هذه العبودية المخلة - وذلك كيمما
بنسنى لجبل لاحق أن يكرس نفسه من خلال عمل مبارك لا مشقة فيه
ولا لغوب للعاباء نصحه الأخلاقه وللتطور بالنمو الحر لانسانيته !

ولكن أيمكن أن يكون مكتوبا على الانسان حقا أن يكر ذاته فى
سبيل غاية أيا كان نوعها ؟ أيجب أن يكون فى مقدور الطبيعة أن تسلب منا
- بما لها من خطط وحيل - كما لا يلزما العقل به من خلالها ؟ انه
لمن الخطأ القول بأن عقل القوى او الملكات الفردية يستلزم بالضرورة التضحية
بجملة الافراد جميعا ، أو أنه ليتعين علينا - مهما كان مبلغ اندفاع قانسون
الطبيعة نحو ذلك الاتجاه - أن نكون أحرارا فى أن نعمل - عن طريق
فن أعلى وأرقى - على استعادة تلك الكلية فى طبيعتنا التى دمرها الفن
فيما . (١)

(١) من الواضح هنا أن شيللر يميز بين نوعين من الفن - كما سبق له أن
ميز بين نوعين من الفنانين - جيد ورتى ، أو أعلى وأدنى ، وعلامة
الفن الجيد أنه يستعيد للانسانية كليتها ، وينبنى على شحد ككل
الملكات والقوى فى الانسان فى شكل متوازن أو متعادل (مترجمة النص
العربى) .

الخطاب السابع

أربما كان بوسعنا أن ننتظر من الدولة هذا الصنيع؟ ان ذلك لمن غير الممكن ، فالدولة - على نحو ما عليه بناؤها الآن - قد غدت عاملا فاعلا للشع، كما أنه يجب على الدولة - بالصورة التي يدركها عليها العقل في عالم الفكر والمثال - أن تتأسس هي ذاتها منذ البداية على أساس من انسانية أفضل بدلا من القول بقدرتها هي أن تؤسس هذه الانسانية الأفضل . وهكذا أرى أن ما أدارته من أبحاث سابقة قد عادت بي - مرة أخرى - الى الموضوع الذى اجتذبتنى عنه لبعض الوقت . فالعصر الراهن يعرض علينا بالحرى الصورة العكسية تماما ، وهو القاصر كل القصور عن أن يعرض علينا ذلك النمط من الانسانية الذى تحققنا من أنه الشرط الضرورى اللازم لاصلاح الدولة الاخلاقى . ومن ثم فانه اذا كان ما قمت بوضعه والتصريح به من أسس ومبادئ ، صحيحا ، وأن التجربة تأتى مصدقة لما قدمته عن العصر الحاضر من وصف ، فانه ليجب علينا أن نستمر فى النظر الى كل محاولة للاصلاح على أنها محاولة تأتى فى غير أوانها وفى غير موضعها ، كما علينا أن ننظر الى كل أمل يرتكز الى هذه الأسس والمبادئ على أنه ضرب من وهم ، وذلك الى أن تكون فرقة الانسان الروحى او الباطنى وتوزعه قد انتفى ، كما تكون طبيعته قد تطورت وتبلورت بنضج كاف لأن يجعل منها هي نفسها صانع الأمور وذلك كيما تكفل وتضمن الواقعية والتحقق لما للعقل من ابداع سياسى .

والطبيعة - وهى بصدد ابداعها المادى - تدلنا على السبيل التى يجب علينا اتباعها فى مجال الابداع الاخلاقى . الا أن الطبيعة لا ترقى الى القدرة على الصياغة أو التشكيل الأسمى للانسان المادى الا بعد أن يكون صراع القوى الأولية الأساسية القائم فى التكوينات التنظيمية الأدنى قد خفت حدته . وعلى نفس النحو يجب فى البداية أن يكون صراع العناصر القائم فى الانسان الاخلاقى وكذلك تطاحن الدوافع المتهورة قد آل الى هدوء ، كما يجب أن تكون دواعى المعارضة والتضاد الكامنة فيه قد بطل عملها ، وذلك قبل أن تكون لنا جرأة على تعزيز وتشجيع عامل التنوع والاختلاف فيه . ومن ناحية أخرى ، يلزم أن يتأكد ما لشخصيته من استقلال ، وأن يكون الازعان والخضوع للصيغ والقوالسب

الاستبدادية الغربية عنه قد زال وحلت محله حرية لائقة جديرة بالاحترام، وذلك قبل أن يمكننا اخضاع ما يكمن فيه من كثرة لوحدة المثل الأعلى. وحيث أن الانسان البدائي لا يزال يسيء استخدام ما له من هوى أو قدرة على التحول فى الميول والرغبات على نحو مفرط فى عدم مشروعيتها ، لذا فأننا لا نستطيع أن نكشف له عن حريته، على حين أن الانسان المتمدين لا يستفيد من حريته الا قليلا، لذا فأننا لا نستطيع أن نجرده من هواه وتقلبه بين الميول والرغبات . فأى منح المبادئ الداعية الى الحرية تصبح ضربا من الخيانة والغدر بالكل . وذلك عندما تكون هذه المبادئ قد اتصلت أسبابها بقسوة أو بطاعة لا تزال فى طور الفوران فيكون من شأنها أن تدعم أو تعزز طبيعة مزهوة بنفسها أصلا ، فان شريعة التوافق والامتثال انما تصبح - بارزاً الفرد - نوعا من الحكم الاستبدادى وذلك عندما تكون هذه الشريعة قد مزجت - فى الأصل - ضعفا مسيطرا وعجزا ماديا . وبهذا فانها تفضى الى خمود أو انطفاء الموضات الأخيرة اللامعة الباقية للتلقائية والشخصية الفردية .

اذن ، انه لمن اللازم - ابتداءً - أن تأوب شخصية العصر سليمة معافاة مما ألم بها من تمرق أخلاقي اشتدت وطأته ، فعليها - فى المحل الأول - أن تتحرر مما للطبيعة من قوة غشوم منهورة، ثم - فى المحل الثانى - أن تثوب راجعة الى بساطتها وصدقها واكتمالها - وهو عمل يستغرق أكثر من قرن واحد من الزمان . أما فى هذه الأثناء فاننى لأقر - ببساطة - أنه من الممكن للعديد من المحاولات أن تنجح فى جزئية واحدة ، لكن بالنسبة للمسألة ككل لن يكون بالامكان احراز تقدم بمثل ذلك الأسلوب ، كما سوف تكون الغلبة دائما لتناقض السلوك على وحدة المبادئ العامة . ففى أنحسأ أخرى من العالم ربما تكون الانسانية - فى شخص الزنوج - أمرا محترما مبعلا، على حين أنها فى أوروبا قد نزع عنها الوقار والتجلة فى حق صاحب العقل المفكر . وسوف تظل المبادئ القديمة كما هى ، غير أنها سوف تنزى - بزى العصر ، كما سوف تجعل الفلسفة من نفسها شيئا ملائما لظلم عظيم كان منوطا فى السابق بالكنيسة . فالتناس - فى خشيتهم من الحرية التى تعلن دوما عن معاداتها لمحاولاتهم الأولى - سوف يلقون بأنفسهم - فى لحظة -

فى أحضان عبودية تبعث على الرثاء ، كما أنهم — فى لحظة أخرى وقد أمسك
 الياأس بزمامهم بفضل وصاية متخلقة من أصحاب الثقافة الضحلة — سوف يطلقون
 لأنفسهم العنان نحو فجور المرحلة الطبيعية وانحلالها الوحشى . وسوف يأتى
 اغتصاب السلطة — ولقبه المشهور هو العصيان المسلح — ليدافع عن ضعف
 الطبيعة البشرية ويبررها ، وذلك الى أن تقحم القوة الغشوم العمياء — وهى
 المهيمن الأكبر على جميع شئون البشر — نفسها آخر الأمر لتقرر مصير الصراع
 الزائف الناشب بين المبادئ الشبيه بمباراة عامة فى الملاكمة بين المحترفين .

الخطاب الثامن

هل على الفلسفة - اذن - أن تتراجع منسحبة من هذا الميدان وقد أضناها الوهن وتولاها اليأس ؟ وفى وقت تأخذ فيه مملكة الشكليات الفارغسة فى الامتداد بحدودها فى كل اتجاه والآخر ، أ يكون على الفلسفة - وهى الأكثر أهمية بين سائر الخبرات جميعا - أن تبقى تحت رحمة الصدفة التى لا سمت لها ولاهيئة؟ وهل يكون لصراع القوى الغشوم العمياء أن يستمر - وللابد - فى دنيا السياسة ، وهل لن يكتب أبدا للقانون الاجتماعى الظفر والنصر على الاهتمام المقيت بالملحة الشخصية دون اعتبار لمصالح الآخرين؟

كلا قطعاً؟ اذ من الصحيح أن العقل لن يباشر صراعا مباشرا ضد هذه القوة الوحشية الغشوم التى تتصدى لأسلحته بالمقاومة والعناد، فهو لن يكون أفضل من أبن ساتورن - فى الالياذة - حتى ينزل الى قتال شخصى فى الحلبة الكنبية الموحشة . لكن العقل يقوم بانتخاب الأجر من بين الذين هم كفوء للقتال ، فيدعه بدرع الهى - على نحو ما صنع زيوس مع حفيده - ويقرر من خلال قوته الظافرة الأمر العظيم .

وقد أتم العقل انجاز كل ما فى وسعه ، من كشف عن القانون وتفسير له ، ومهمة الارادة الجسور والشعور الحى أن يضع القانون موضع التنفيذ . فاذا ما كان للحق أن ينتصر على القوة فى نضاله ضدها، فعليه أن يصبح هو نفسه قوة، كما عليه أن يجد - فى عالم الظواهر - قوة دفع تؤيده وتأخذ بنامره ، ذلك لأن الدوافع أو البواعث هى القوى المحركة الوحيدة فى العالم المحسوس . والى الآن فان الحق لم يبد من قوته القاهرة فى صراعه ونماله الا الشئ القليل ، وليس الخطأ فى ذلك خطأ الذهن الذى حالفه العجز عن أن يكشف عنه، بل هو خطأ القلب الذىبقى مغلق الأبواب دون الحق، وخطأ قوة الدافع أو الحافز الذى أبى أن يمد له عونهُ .

فمن أين تنشأ - على وجه اليقين - تلك السلوة التى يتمتع بها الهوى والتحيز والتى لا تزال منتشرة عامة، ومن أين يشأ تجهم الفكر وضلامه

فى مواجهة كل شعاع ضوء صدر عن الفلسفة والخبرة؟ فالعصر متطور، بمعنى
أن المعرفة قد انكشف عنها الغطاء وانتشرت وهو أمر يكفى على الأقل لأن يضع
مبادئ العملية على طريق الصواب . كما أن روح البحث الحر قد مهدت
المفاهيم الخاطئة التى ظلت لوقت طويل حجر عثرة فى سبيل الاقتراب من
الحقيقة، مقوضة بذلك الأسس والدعائم التى أقام عليها التعصب والخنوع
عرشهما . فظهر العقل من أوهام الحس ومن السفطة المضللة، بل إن الفلسفة
ذاتها - وهى التى أدت بنا فى السابق الى هجر الطبيعة تدعونا جهاراً
وبالحاح الى العودة الى أحضان الطبيعة - فلماذا لا نزال نحن على
همجيتنا؟

لابد أن ثمة فى ميول الناس شيئاً ما - طالما أنه لا يمكن فى الأشياء
أو يقع فيها - وهذا الشيء من شأنه أن يعوق استقبال الحقيقة - مهما كان
بريقها أخاناً - كما أنه يعطل قبولها، أياً ما كان مبلغ القطع فى اقناعها .
وقد أدرك حكيم قديم هذه الحقيقة ، فهى تتوى مستترة فى المبدأ الحال ذى
المعنى : " شجاعة أن تكون حكيماً " Sapere (١)

الجرأة على أن نكون حكاماً! فالأمر يتطلب طاقة الروح وعزيمتها للتغلب
على العقبات المتمثلة فى تراخى الطبع وخور القلب والتى تناوى الثقافة والتعليم .
ولم يكن أمراً بلا معنى أن تجعل الأسطورة القديمة ميلاد ربة الحكمة ظهوراً
لكائن كامل النضج متسرلاً فى عة الحرب خرج من رأس جوبيتر، ذلك لأن
صميم أولى مهام الحكمة النزال والنضال . بل لقد راحت الحكمة فى علية
ميلادها تؤكد على فكرة النضال الشرى العنيف ضد الحواس، تلك التى لا ترغب
فى أن تنفى عن نفسها لذى الكرى .

وان الشطر الأعظم من البشرية قد أضناه كثيراً وأضه النضال ضد الرغبة
واستجماع القوى فى سبيل خوض نضال جديد وعنيد ضد الخطأ والزلل والناس
يقنعون - فى حيرة وسرور - انا ما تطمئنا من عمل الفكر الشاق، مخوليين
لغيرهم واجب النود عن أفكارهم وحمايتهم ، أما ان حدث واستثريت فيهم مطالب

(١) هوراتيوس . الرسائل ، السطر ٢ والسطر ٤ ، (مترجم

أعلى وزائب أسمى ، تراهم يعتقدون بايمان جارف الصيغ الشكلية التى يدخرها جهاز الدولة والهيئة الدينية ويستعدان بها جاهزة لمناسبة كتلك . فاذنا ما كان لهؤلاء القوم التعسا أن يكسبوا منا عطا وتعاطفا ، فان ذلك انما يكسون اذندرا صريحا من جانبنا فى حق أولئك الآخرين والذين هم من نوعية أفضل أولئك الذين حرروا أعناقهم من نير الضرورة ، وان كانت ارادة الاختيار لديهم لا تزال حانية الرأس تحت وطأة الضرورة . فأولئك القوم يستحبون الفجر الواهن الكاذب للتصورات المبهمة ، حيث يكون الشعور أكثر نشاطا ويكون الخيال آخذا فى تشكيل صور مواتية زاهية بقدر مايعن لرغبته ، أكثر من استحباهم لأصوا الحقيقة وأشعتها تلك التى تنفى عن أحلامهم الوهم الأحق . لقد أرسوا قواعد بنية سعادتهم كلها على ذات الأباطيل والأوهام التى كان يجب على نـسـور المعرفة المعارض المناوى أن يبدها ، فهل يكون عليهم أن يشتروا غالبا حقيقة تستهل عملها بحرمانهم أو تجريدهم من كل ما كانوا يجلون ويقدرون ؟ لقد كانوا بحاجة الى أن يكونوا حكما أصلا كيما يكونوا للحكمة عاشقين : وهى حقيقة وقرت منذ الماضى فى شعور الرجل الذى أعطى للفلسفة اسمها .^(١)

ومن ثم فانه لا يكتفى لنا أن نقول ان كل ما فى التنوير العقلى يستحق احترامنا بقدر ما يحدثه فحسب من تأثير على الشخصية ، فالأمر انما يبدأ - الى حد ما - من داخل الشخصية ، طالما أن الطريق الى الرأس يجب أن يمر عبر القلب . فالمران على المعقولية هو اذن الحاجة الأكثر الحاحا لعصرنا ، ليس هذا فقط لكون أن هذا المران من شأنه أن يكون أداة خلق للفهم المتطور الموهل للفاعلية فى الحياة ، بل لأن هذا المران عينه هو الذى يوقظ هذه الرغبة فى التطور والرقى .

الخطاب التاسع

ولكن أمن المحتمل أن يكون النقاش دائر بنا في دائرة مفرغة؟ فهل من شأن الثقافة النظرية أن تكون سببا في ايجاد الثقافة العملية، فضلا عن أن تكون الثقافة العملية علة شارطة للثقافة النظرية؟ ان لكل تقدم يمكن تحقيقه في المجال السياسى انما تبدأ أولى خطواته من عملية الترقى بالشخصية والسمو بها - ولكن كيف يتأتى للشخصية أن ترقى وتسمو، وهى تترج تحت سطوة ونفوذ بنية تشريعية يعوزها التمدن؟ فلزاما علينا - من أجل تحقيق هذه الغاية - أن نبحث عن وسيلة ما لا تهيأ لنا الدولة، تتكشف بها ينابيع لا ينضب معينها تظل محتفظة بصفاتها ونقاها عبر كل فساد سياسى.

وأرأى قد بلغت الآن النقطة التى قد سيقث فى اتجاهها سائر ما سلف من آراء وأنظار . فالفنون الجميلة هى هذه الأداة، كما تكشف تلك الينابيع الثرة فى جوف ما للفنون الجميلة من ناعج خالدة .

وللفن كالعلم ، فى أنه حر طليق من كل ما تواضعت عليه أو اشترعته الأعراف والتقاليد البشرية، ويتمتع الفن والعلم كلاهما بمناعة أو حصانة مطلقة ضد الجموح او الجنوح البشرى . ويستطيع المشرع السياسى أن يطوق حدودهما من الخارج ، لكنه لا يسعه أن يمارس الحكم فيهما من الداخل . وللمشرع أن ينفى صديق الحقيقة أو أن يصادره ، لكن الحقيقة تبقى وتدوم ، وله أيضا أن ينزل بقيمة الفنان، لكنه لا يستطيع أن ينزل بقيمة الفن . وفى الحق لا شئ أعم من العلم والفن معا فيما يخلعانه على روح العصر من جلال وعظمة ، وفيما يعملان من أجل أن يتقبل الذوق الابداعى قانون المنوق النقدى . فحيث تكون الشخصية من النوع الصلب العنيد، نرى العلم يولى عناية صارمة لحدوده ومنجزاته، أما الفن فيتحرك فى أغلال ثقيلة من القواعد ، وأما حيث تكون الشخصية من النوع اللين السهل القياد، فان العلم سوف يجاهد فى سبيل ان يتمتع ، كما سوف يجاهد الفن فى سبيل أن يبهج . ولقد قدم الفلاسفة والفنانون أنفسهم - ولقرون كاملة حتى الآن - بوصفهم اناسا شغلتهم مهمة الغوص على الحق والجمال القابعين فى أعماق الانسانية التى لم ينلها المقل بعد، فينزلقون هم أنفسهم فى وهدة الأعماق وتعلو فوقهم

اللج هناك ، أما الحق والجمال فيجاهدان بما لهما من حيوية لا تخور حتى يبلغا السطح ظافرين .

ولا شك في أن الفنان ابن وليد لعصره، إلا أن الويل له ان هو كان له تبعاً، أو حتى له مفضلاً . هب أن الها واسع القدرة عمد الى انتزاع طفل مولود للتو عن ثدى أمه، وهب أنه عمل على تغذيته بلبان عصر أفضل وقدر عليه أن ينمو إلى أن يبلغ كامل رشده في ظل السموات العلى لبلاد الاغريق . ثم هب أنه بعد أن أصبح رجلاً آب عائد الى عصره وزمنه كشخص أجنبي غريب ، ولكن لا لكى يشيع بظهوره في عصره المسرة بل بالحرى ليكون كابن أجا ممنون مخوفاً* وليعمل على تطهير زمانه . وفي الواقع فانه سوف يتخذ مادة موضوعه من العصر القائم أوالحاضر، إلا أنه سوف يستعير قلبه أو الشكل الذى يصعب فيه مادة الموضوع من زمن أرقى وأنبى – كلا ، بل مما يجاوز كل زمن، من وحدة وجوده المطلقة التى لايعرف التخير سبيلا اليها . فمن هنا – من أثير طبيعته شبه الالهية الصافي – ينبثق ينبوع الجمال ، وقد خلا من أكنادر الأجيال والدهور التى تدور متخبطة فيما يسفل من دوامات سود . ويمكن لنزق الطبع أن ينزل برتبة الجمال ويضعه ، كما قدر له أن يعلى من قدره ويرفعه ، إلا أن الشكل الطاهر الباهر يظل بمنأى عن تقلبات الطبع وغياراته . فلقد ركع الرجل الرومانى طويلاً فى القرن الأول أمام أباطرته ، ومع ذلك فقد ظلت تماثيل الالهة شامخة شماء ، كما ظلت المعابد – فى عيون البشر – مواضعاً مقدسة فى وقت كانت الآلهة قد أصبحت فيه منذ زمن طويل موضوعات للتندر والسخرية، كما أن جرائم نيرون وكومودوس* النكراء قد بهتت وانكششت أمام الطراز المعمارى الراقى للمبنى الذى قدم من أعطائه لتلك الجرائم ستراً ومخبأً . وفقدت الانسانية مكانتها السامية، إلا أن الفن أنقذ لها تلك المكانة

* المقصود هنا أوريستوس ، وهوابن أجا ممنون ، وقد قتل أوريستوس أمه فتعقبته الالهات الانتقام بالعذاب والندم الى أن مات، ولكنه بعد موته صار يظهر له شبح كان يتعقب بدوره الاثمين فى أثينا . (مترجمة النص العربى) .

* كومودوس (١٦١-١٩٢) هو ابن ماركوس اوريليوس وخليفته فى الحكم، حكم روما من ١٨٠ الى ١٩٢م ، وحاد عن العدل والحق، وانغمس فى المومرات والعنف الى أن قتلته احدى محظياته . (مترجمة النص العربى) .

وحفظها لها على صفحة حجر ناطق بالمعنى، وفي وسط الزيف والضلal ظل الحق يدوم البقاء، ومن قلب الصورة المنسوخة سوف يستعاد الأصل مرة أخرى . وكما كتب الفن النبيل البقاء والحياة للطبيعة النبيلة السامية، فكنكك هي أيضا تأخذ بقياده قدما والى الامام ، بما تبعته فيه من روحها تشكيلا وابقاظا . وترسل بسنا ضوءها الظافر أمام الحق أو الحقيقة لتلج أعماق القلب، ويمسك الخيال بأهداب شعاع الضوء ، وسوف تشرق ذرى الانسانية بالنور اللائق في الوقت الذى يظل فيه الليل الرطيب متلبثا فى الوديان وانى الخطو وشيده .

ولكن كيف يتأتى للفنان أن يؤمن ذاته ضد أوجه الفساد الفاشية فى عصره والتي تحيط به فى كل مكان ؟ ان ذلك انما يكون بالترفع عن دنيا العصر وما يعتقده . انه يلزمه أن يتطلع عاليا نحو مكانته العليا ونحو القانون ، لا أن ينحط الى درك الصدفة والحاجات اليومية . وعليه أن يتحرر من الفاعلية التى لا تجدى شيئا والتي انما تطبع - بيسر وراحة - بطابعها على اللحظة العابرة السريعة للزوال وكذلك عليه أن يتحرر من الروح التواقفة الى التطرف وتجاوز الحد وهى تلك الروح التى تأخذ بتطبيق معيار المطلق على ما ينتجه العصر من آثار تبعث على الأسى والحزن، وعليه أن يعتزل دائرة ما هو واقعى لينخرط فى دائرة ما هو عقلى ، حيث يكون موطنه ، فحسه أن عليه أن يناضل من أجل تحقيق المثالى من خلال التوحيد بين الممكن والضرورى . وعليه أن يطبع المثالى على الوهم والحقيقة، وأن يصوغه فيما يصدر عن خياله من لعب وفيما يصدر عن جده من أفعال ، وأن يضرب سكته فى كل قالب حسى وروحى، ان عليه أن يطلق المثالى فى أجواء الزمن اللامتناهى .

غير أنه لم يقدر لكل واحد ممن يتلأأ هذا المثل الأعلى بسنا ضوءه فى روحه أن يوهب السكينة المصدقة والطبع الصبور العظيم القادر على أن يطبع المثل الأعلى أو الصورة المثالية على صفحة الحجر الصامت أو أن يصب هذه الصورة المثالية فى أحشاء كلمة رصينة جادة ثم يعهد بها الى أيدي الزمن الأمانة المخلصة فيودعها لديها . فقد يتقد حماس الكثيرين فيشرعون فى العمل مع عناصر صامتة من هذا القبيل، ثم غالبا ما تستغرق الدفعة الإبداعية المقدسة على الفور فى المشاغل الراهنة والعملية للحياة، وتحاول أن تشكل مادة العالم الأخلاقى التى لا شكل لها . وتخطب تعاسة جيلة الانسان الرقيق الحاشية بالحاج ، كما لا يزال انحلال عصره متواصلا بالحاج أشد، وفى النفوس ذات الحمية يتقد

الحماس وتبىرى الرغبة المتوهجة تواقفة الى الكد والكبح فى سبيل عمل شئ • ولكن أترى أن صاحبنا قد طرح على نفسه أيضا السؤال عما اذا كانت مظاهر الفوضى والاختلال هذه الضاربة بجذورها فى تربة العالم الأخلاقى هى مما يزعج منحه العقل ، أو ما اذا كانت مظاهر الفوضى والاختلال هذه لا تمس بالحزن والأسى أنانيته أوحبه لذاته الى حد ما ؟ فاذا كان لم يحط بعد بالجواب ، فانه سوف يكشفه فى لهجة اللهفة التى يتعجل بها النتائج السريعة والمتناهية • فان قوة الدفع الأخلاقية الخالصة تأخذ وجتها شطر المطلق ، حيث لا يوجد له زمن ، وحيث يكون فيه المستقبل هو الحاضر المائل ، اذ سرعان ما ينقلت المستقبل متطورا بالضرورة عن الحاضر • وأمام عقل لم تعد تقوم أمامه حدود تكون حركة التوجه هى أيضا نوعا من الكمال ، فحالما يكون الاختيار قد وقع على الطريق فانه يكون قد صار مطروقا •

ولسوف أجيب صديق الحق والجمال الصغير السن الذى يرغب فى أن يتعلم منى كيف يسعه أن يرضى الباعث النبيل الذى يجيش به صدره ويغى له بحاجاته فى مواجهة كل معارضة ومناوأة تسد عليه الطريق فى عصره — أقول لهذا الصديق عليك أن تعطى الحركة القاصدة نحو الخير للعالم الذى تباشر الفعل والنشاط من على أديمه ، ولسوف يتكفل الايقاع الهادى للزمن بتتمية هـذه الحركة القاصدة • وأنت تكون قد أعطيت العالم هذه الحركة القاصدة الى الخير لو أنك عملت بما أوتيته من علم على أن تسمو بأفكاره الى ما هو ضرورى وما هو خالد ، وانا عملت بما تأتته من أفعال أو ما تحققة من ابداعات على أن تحول الضرورى والخالد الى موضوع تتعلق به دوافع هذا العالم وبواعثه • ولسوف يسقط صرح الخطأ وعدم المشروعية ، وينبغى أن يسقط ، وهو انما يكون قد بدأ فى التناعى والانهيار فى ذلك الوقت بمجرد يقينك من أنه قد أخذ فى الترنح من جهة لأخرى ، الا أنه ينبغى أن تعيد الأرض من تحت قدميه ليس فقط لدى الانسان الظاهر بل ولدى الانسان الباطن أيضا • عليك أن تتمسك بأهداب الحق الظاهر بحيث يبقى فى القرار الهادى • من سويما قلبك المتواضع ، ثم لتبرزه من أعطاف ناتك فى صورة جمال ، وبحيث لا يكون الاجلال له صادرا عن الفكر وحده بل ويكون بوسع الحس هو الآخر أن يلقي نظرة اعزاز ومحبة على طلعتته البهية • وخوفا من أن تقوبك صدفة ما الى أن تتلقى عن الواقع الحالسى الانموذج الذى عليك أن تخلعه على الحق ، لنا عليك ألا تغامر بالدخول الى

عالمه المبهم الا بعد أن تكون على ثقة من أنموذج مثالي نشأت في قلبك الملازمة له . وعليك بالعيش مع عصرك ، ولكن دون أن تكون صنيعا له ، فعليك أن تقدم لمعاصريك ما هم في حاجة اليه ، لا ما يشنون عليه . ولتشارك في الترفع النبيل عن انزال العقوبات بهم ، دون أن تشاركهم خطاياهم ، ولتحن بحرية تحت وطأة النير الذي يستطيعون - وهم المرضى المعتلون - أن يتخلصوا منه بقدر ما يستطيعون حمله على أعناقهم . ولسوف يكون عليك أن تثبت لهم بالجسارة الراسخة التي تزدري بها ما هم عليه من حظ موات أنك لست من الجبن بحيث تخضع أو تنزع لما هم فيه من صنوف المعاناة وضروب العذاب . فكر فيهم على النحو الذي ينبغي أن يصبحوا عليه عندما يقدر لك أن تنفذ تأثيرك فيهم ، والا فعليك أن تفكر فيهم على ما هم عليه عندما يغريك الحال بأن تسلك موقفا لهم والتمس استحسنهم من خلال ما به سمو منزلتهم ، ولكن عليك أن تعزو حسن حظهم الى انعدام الجدارة فيهم ، وهكذا سوف يعمل ما أنت عليه من نبيل وسمو على ايقاظ ما فيهم من نبيل وسمو ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لن تبال حقارة وضعهم وانعدام الجدارة فيهم من تصميمك ومقصدك . ولسوف تلقى جدية مبادئك وخطورة شأنها في قلوبهم رعبا منك وارتياحا ، غير أنهم في غمرة النشاط والحركة ستراهم يعيدون الى اجازة هذه المبادئ ، ذلك لأن الذوق فيهم انما هو اكثر نقاء من القلب ، وها هنا يتعين عليك أن تسلك بالهارب الهيب . وعبت أن تحاول اجتياح مبادئهم الأساسية ، وعبت أن تدن أفعالهم ، ولكن بمقدورك أن تعمل يدك المبدعة فيما هم عليه من ركود وتبطل . ثم أن تقصى عن لذتهم الترد على القانون والنزق والخشونة ، كما سوف يكون لك أن تنفي هذا كله عن أفعالهم بتدريج وحصافة ، وعن مولهم وأمزجتهم آخر الأمر . وعليك في كل مكان تجدهم فيه أن تحاصرهم بالصيغ والاشكال ذات النبيل والعظمة وبراعة الابداع ، وأن تطوقهم من كل صوب وحذب برموز الامتياز والتفوق ، حتى يتسنى للمظهر أن يتغلب على الواقع الفعلي كما يتسنى للفن أن يظهر على الطبيعة . (١)

(١) من الواضح أن قد كان لدى شيلر - وهو بمدد عرضه لهذه الصورة الاخاذة عن الفنان المثالي - انموذج محدد في ذهنه ، ومن الممكن للقارى الفطن أن يكون قد خمن لمن كان هذا الانموذج . ففي العشرين من أكتوبر عام ١٧٩٤ كتب شيلر الى جوته يقول : "ولسوف تجد في هذه الخطابات صورة من ذاك ، كان يتعين على أن أخط بسرور اسمك أسفل منها ، لولا أنني لا أحب فكرة الاقتتات على مدارك القراء من ذوي التفكير ، فهو أمر لن يخطئه كل من يمكنك تقدير حكمه واحترام رأيه ، وذلك لعلمي بأننى قد أجدت الفهم وصورته بأمانه كافية" . (مترجم النص الانجليزي) .

الخطاب العاشر

وهكذا أراك متفقاً معى فى رأى حول هذا الأمر، وأن مضمونات خطاباتى السابقة قد صادفت لديك اقتناعاً بأن من الممكن للإنسان أن يجذب بعيداً عن غايته وقصده من طريقين متعارضين، وأن عصرنا إنما يجول ويتحرك فعلاً على امتداد هذين الطريقين الزائفين كليهما، وقد وقع - من جهة - فريسة للفظاظة والغلظة، وللضعف والعناد من جهة أخرى . ويجب أن يستعاد إلى الجادة نأياً عن هذا الخلط والتشوش بعون من الجمال وعن طريقه . ولكن كيف يتسنى لعملية تعهد الجمال وصقله أن تواجهه - وفى وقت واحد - هذين الخللين المتعارضين، وأن توحد فى ذاتها بين صفتين متناقضتين؟ أيسعها أن تكبل الطبيعة فى الوحش بالاعلال وتطلقها حرة فى الهجى غير المتحضر؟ أبقدر عطية تعهد الجمال وصقله أن تلجم وتطلق العنان معاً وفى وقت واحد - وإذا هى لم تكن ناجحة فى أن تحتال للأمرين معاً، فكيف يكون من المقبول عقلاً أن نتوقع منها أن تتمخض عن نتيجة على قدر من العظم والأهمية مثل تربية الجنس البشرى وتنقيفه ؟

إننا فى الواقع قد نال منا السأم والضجر من اضطرابنا إلى الاستماع إلى التأكيد الحازم بأن الشعور المتطور بالجمال إنما يهذب من السلوك، على الرغم من عدم ظهور دليل بين يشهد ههنا على كون هذا أمراً لازماً وضرورياً. إذ أننا نعول على الخبرة اليومية التى تعلن بشكل عام تقريبا عن اقتران الذوق المهذب المصقول بالوضوح العقلى وحيوية الشعور وحرية السلوك بل وعلو رتبته كذلك، على حين يقترن الذوق الفج عادة بأضداد ذلك كله. ونحن - عن ثقة كافية - نقوم بالاحتكام إلى نموذج القوم الأكثر صقلاً وثقافة بين أمم العالم القديم ممن بلغ الشعور بالجمال لديهم - فى ذات الوقت - أعلى رقى له، وعلى الطرف المقابل لذلك نضع نموذج القوم الموصوفين بالوحشية إلى حد ما والشعوب الموسومة جزئياً بسفة الهمجية وهم أولئك الذين يدفعون غالباً جزاءً تلبد الشعور بالجمال لديهم شخصية جافة أو صارمة على كل حال . ومع ذلك فإنه أحياناً ما يتراعى لجمهور المفكرين إما أن ينكروا الواقع أو أن يتشككوا بشكل ما فى مصداقية النتائج التى يمكن استنباطها، والاستدلال عليها من الواقع . فهم لا يفكرون على نحو ينطوى على قدر كاف من الخطورة فى تلك الوحشية التى

تجر اللوم والزراية على الشعوب غير المتحضرة، أو أنهم لا ينظرون بشكل تحببى تماما الى تلك الرقة وذلك الصقل والتهديب الذى يوجب مدحا واطرا ٢١ فى حق الأقوام المتحضرين . وحتى فى العالم القديم قد كان هناك أناس اعتبروا أن من الممكن أن تكون الثقافة الحرة أى شئ ما عدا أن تكون معدومة من بين النعم، فراحوا من ثم يميلون الى حظر دخول فنون الخيال السى جمهوريتهم *.

وانى لا أتحدث عن أولئك الذين يسبون الالهات الحسن والجمال لا لشيء الا لأنهم لم يقع لهم البتة أن يخبروا فضلهم . اذ كيف كان من الممكن أن تتسنى لقوم لايعرفون للقيمة محكا آخر سوى جهد الاكتساب ونصب التحصيل والنفع الملموس المحسوس - القدرة على تقدير وتقييم فعل التذوق الهادى الرخى الكائن فى الانسان ظاهرا وباطنا ، مع القدرة على عدم التعامى عما للثقافة الحرة من مناقب جوهريه وسط ما لها من مثالب عرضية فالمرء الذى يعوزه امتلاك الشكل يزدري كل حسن فى البيان بحسبانه افسادا ، ويحقر من شأن كل كياسة فى الاتصال الاجتماعى بحسبانه رياء ونفاقا ، وينزل من قيمة كل تطف ونبل فى السلوك بحسبانه مبالغة وتكلفا . وهو لا يقوى هو وقبيله على الصفح عن أثير الالهات الحسن والجمال لما يضيفه هذا من روا وبها على كل دائرة ومجال ، ولما يحدثه من لفت لجميع الأنظار نحو ما يخطه من تصاميم فى مجال الشئون العامة ، ولما يمكن أن يطبعه من روحه كأثر على سائر عصره من خلال ما يكتب ، بينما يبقى من لم يقو على الصفح والقبول - وهو من وقع ضحية للكدر والعناء فى التافه من الأعمال - غير قادر على أن يفرض ذاته على الانتباه مع كل ما له من علم ومعرفه ، غير قادر على أن يزحزح حجرا واحدا عن موضعه . وبما أنه ليس فى طوقه البتة أن يتعلم من خصمه لطيف السر فى أن يكون المرء ذا قبول ، فلم يبق أمامه من خيار

* واضح أن شيللر يلزم أفلاطون - صاحب الجمهورية - الذى دعا فى الكتاب العاشر الى فرض رقابة صارمة من لدن جهاز الدولة على أنماط الفنون المصرح بها فى الدولة مما عده شيللر نوعا من الاقتتات على الحرية فى الإبداع الفنى . (مترجمة النص العربى) .

سوى أن ينعى على الطبيعة البشرية عنادها وسوء الطبع فيها فهي التى تجبل
المظهر اكثر من اجلالها للحقيقة .

غير أن ثمة آراء جديرة بالاحترام تنفى ما للجمال من تأثير، وقد درعت
نفسها ضده داخل ما يهول من الحجج استقتها من الخبرة . فهم يقولون " انه
من غير المنكور أنه من الممكن لمفاتيح الشيء الجميل متى أتحت لها الأيدي
البارعة ذات الكفاية أن تعين على تحقيق غايات جديرة بالثناء، الا أن الأمر
لا ينطوى على تناقض تلك المفاتيح مع طبيعتها الجوهرية ان هى أدت الى
أضداد تلك الغايات تماما متى أتحت لها الأيدي الفاسدة ، فتستغل ما لها من
قوة آسرة للنفس فى خدمة عمل آثم وظالم . ذلك لأن ما يلفت الذوق بدقّة
انما هو الشكل فقط وليس المضمون ، الأمر الذى يفضى بالنفس فى نهاية
المطاف الى منعطف خطر يميل بها نحو أن تهمل بالكلية كل واقع حق وأن
تضحى بالحق والأخلاق من أجل مظهر جذاب . ويضيع كل ما للأشياء من
سمو، ويصبح المظهر هو وحده الذى يحدد ما لها من قيمة" . وهم يستطردون
قائلين: " كم هم كثيرون أولئك الرجال من نوى المواهب والعقول الفذة الذين
جادوا عن طريق العمل الجاد والنشاط المتقد حماسة وذلك بفعل ما للجمال
من قوة مغرية مغوية ، أو أنهم على الأقل أغروا أن يباشروا العمل والنشاط
بشكل سطحي أو شكلى تماما ! وكم هم كثيرون أولئك الرجال من نوى العقول
الضعيفة الواهنة الذين خاضوا النظام الاجتماعى فى المجتمع من أجل ذلك
السبب وحده، ذلك لأن المجتمع قد شاء لخيال الشعراء أن يقدم عالما يقع
فيه كل شيء ويسير وفقا لنهج أو نحو مختلف تماما، حيث لايفرض العرف
قيدا على الفكر، ولا الفن يلجم الطبيعة بلجام العبودية . فما عساه أن يكون
ذلك الحوار الجدلى الجاد الذى لم تتقل فيه الانفعالات حقها من الدراسة
والبحث ، طالما أنها قد عرضت بزهو وازدهاء من خلال تصوير الشعراء لها فى
أكثر الألوان بريقا وأشدها تألقا، كما جرت العادة بجعلها صاحبة الغلبة فى
الاعتراك ضد القوانين والواجبات؟ ثم ما الذى جناه المجتمع حقا من حقيقة
أن الجمال يعطى للعلاقات الاجتماعية الآن قوانين أدائها وهى التى كان ينتظم
الاداء فيها فى السابق عن طريق الحق، ومن أن ظاهر الأشياء هو الذى
يحدد درجة الاحترام والتقدير وهو الأثر الذى كان ينبغى أن يتأسس على
القيمة الباطنة ويلحق بها وحدها؟ حقا اننا الان لنرى ازدهار سائر تلك

القوى والفاعليات ذات المظهر الخارجى الحسن وأنها هى التى تمنح القيمة فى المجتمع، الا أننا نجد - من ناحية أخرى - أن كل اسراف مفتش وان كل رذيلة سائدة انما هى أمور متساوقة مع المظهر الخارجى الجميل".* حقا أن الامر خليق بأن يبعثنا على التفكير فى أنه عندما نتأمل مليا فى كل عصر - من عصور التاريخ تقريبا أن الفنون فى ازدهار وأن الذوق الرفيع فى سيادة وانتشار، ساعتئذ تكون الانسانية فى أفول وانحدار، ولا يعود بوسعها أن تنتج مثالا واحدا يحتذى عندما تكون علو المنزلة والانتشار الواسع للثقافة الجمالية بين شعب من الشعوب لم يتلزم ويتساوقا مع الحرية السياسية والفاعلية القومية ، والسلوك الدمث مع الأخلاق الفاضلة، أو مقل النفس مع صدق السلوك.

فطالما كانت آثينا واسيطرة فى حالة دفاع عن استقلالها، وطالما كان احترام القانون هو الأساس الذى عليه تقوم دساتيرها، كان الذوق فجا، وكان الفن لا يزال فى طور الطفولة، وكان الجمال لا يزال بعيدا عن أن يحكم فى قلوب الرجال ويأمر. صحيح أن فن الشعر كان قد سما وعلا الى قم سامقة ، ولكن على أجنحة من العبقرية الفردية وحدها، ونحن نعلم أن هذا الضرب من العبقرية صنو للبدائية والتوحش ، وأنها يصيبى ضوء عرضة لأن يلمع فى قلب ظلام عميم، وبحيث أنه انما يكون شاهدا ضد ذوق عصره أكثر منه شاهدا له أو فى صفه . وفى زمن بركليس* والاسكندر حان أوان العصر الذهبي للفن، كما اتسعت سلطة الذوق عموما أكثر فأكثر، وهنا نكف عن أن نصادف فى بلاد اليونان قوة وحرية فراحت فصاحة اللسان تنزل من قيمة الحق والحقيقة ، والحكمة من فم رجل كسقراط جرت عليه الغضب والادانة وكذلك فعلت الفضيلة فى حياة رجل كفوكيون Phocion* . ونحن نعلم أن الرومان كانوا قد استفنوا جهد قوتهم فى الحروب الأهلية ، ثم أفسدهم الترف الشرقى

* بركليس (٤٩٥-٤٢٩ ق م) ، سياسى وزعيم اثينى، شهدت البلاد فى عهده نهضة شاملة، غير أن طموحاته السياسية أودت بالبلاد الى نكبة كبرى فى حرب البلوبونيز عام ٤٣١ ق م وفى عصره شيدت أجمل التماثيل كما تم بناء البارثينون . (مترجمة النص العربى) .

* فوكيون : سياسى وقائد أثينى. ولد حوالى عام ٤٠٢ ق م تتلمذ على يد أفلاطون ، حكم عليه المجلس الوطنى فى أثينا بالموت عام ٣١٨ ق م . (مترجمة النص العربى) .

فوهن العزم منهم ، لينحنوا أمام نير حاكم ظافر ، وذلك قبل أن نرى الفن الاغريقى وهو يحقق الغلبة على صلابة الطبع فيهم . وأيضا فان نور التحضر والثقافة لم يبرز فجره بين العرب الا بعد أن تراخت عزيمة الروح المحاربة لديهم وكان ذلك فى ظل حكم العباسيين " كما لم يكشف الفن الجميل عن نفسه فى ايطاليا الحديثة الا بعد أن تفشخت عرى التحالف الكبير لمقاطععات لمبارديا ، اذ كانت فلورنسا قد خضعت لحكم آل مديتشى ، كما كان الشعور بالاستقلالية قد أدخل مكنه فى سائر تلك المدن المقدمة لنوع من الاستسلام المخزى المقيت ويكاد أن يكون من نافلة القول ايراد المزيد من الأمثلة لأتم حديثه ازيد صقلها الفكرى والفنى طرديا بزيادة أفول شمس استقلالها . واننا لنجد أينما أجالنا البصر فى جنبات العالم القديم أن حاسة الذوق والشعور بالحرية يسروغ الواحد منها من الآخر ، ولا يقيم الجمال دعائم صرحه الا على أنقاض صرح قوى البطولة وأشلاء ملكات العنف .

ومع ذلك فان قوة البنية الأخلاقية هذه – والتي عادة ما تكون السعر أو الثمن الذى يدفع فى سبيل الحصول على الثقافة الجمالية – انما هى بعينها أقوى مصدر لكل ما هو عظيم فى الانسان ورائع ، وليس من مزية أخرى – مهما بلغت عظمتها – أن تعوز عن نقصانها أو غيابها . ولكن اذا ما نحن وقفنا عند حدود ما قد علمتنا الخبرة أو التجربة الحية اياه فيما يتعلق بما للجمال من تأثير ، فيقينا أننا لن نقوى كثيرا على تطوير وتعديل تلك المشاعر والأحاسيس التى من شأنها أن تمثل خطرا جسيما على التمدن الانسانى الحق ، كما أنه سوف يتعين علينا أن نفضل الاستغناء عن القوة العاطفة للجمال – بما ينطوى عليه ذلك من مخاطرة الخشونة والقساوة – على أن نرى أنفسنا – مع كل ما للمقل الفكرى والفنى من مزايا – وقد أسلمنا قيادنا لتأثير الجمال الموهن للقوى . ولكن ربما لا تكون الخبرة أو التجربة الحية منصة القضاء التى تنتظر أمامها قضية كذلك ، كما أن علينا فى البداية وقبل أن نخول لشهادتها أى وزن أو اعتبار أن نقرر – بما لا يرقى اليه شك – أن هذا الذى نتحدث عنه هو نفس الجمال وناته التى تنتهى هذه الأمثلة شواهد ضده . غير أنه لبيد أن هذا الأمر انما يفترض تصورا للجمال له مصدر آخر غير الخبرة المعاشية ، طالما أن علينا أن نكتشف بعون من هذا التصور أو المفهوم ما اذا كان الذى تنعته الخبرة المعاشة بأنه جميل حقيقا بهذا الوصف .

ومن الممكن لهذا المفهوم العقلى المحض للجمال — فى حالة ما انا قدر لمثل هذا المفهوم أن يدلى به أو يتم ايراده — أن يستقى ولكن ليس من مثل واقعى — ومع ذلك فانه هو نفسه الذى يقوم بعملية تصويب وتوجيه لكل حكم نقوم باصداره عن كل مثل أو نموذج قائم فى الواقع ، ومن ثم كان يجب البحث عنه على امتداد درب التجريد ، كما ان استنباطه أمر جائز ولكن فقط — من الامكانية المتاحة لطبيعة هى فى وقت واحد حسية وعقلية معا ، وفى كلمة واحدة نقول انه لابد من تقديم الجمال وابدائه بوصفه العلة الشارطة الضرورية للانسانية .

وعلىنا بالتالى أن نرقى الآن الى التصور الخالى للانسانية ، وبما أن الخبرة المعاشة لا تظهرنا الا على حالات وأوضاع منعزلة لموجودات بشرية فردية ، لا الانسانية ككل ، لذا يتعين علينا أن نسعى الى اكتشاف المطلق والدائم فى تلك المظاهر أو التجليات الفردية والمتغيرة للموجودات البشرية ، ثم نسعى عن طريق نفى واستبعاد سائر العوائق العارضة الى الاسماء بالشروط التى لاغنى عنها لوجودهم . ومن المؤكد أن هذا النهج الترانسندنتالى سوف ينسحب بنا لفترة من دائرة عالم الظواهر المألوفة ومن الوجود الحسى للأشياء ، لنبقى على أرض المفاهيم المجردة الخالصة ، لكننا مع ذلك كله نسعى جاهدين من أجل أساس ثابت متين للمعرفة ، ليس لشيء أن يهزه أبدا ، وأما هؤلاء الذين لا يركبون متن المغامرة خارج دائرة عالم الواقع الفعلى فلن يمسكون بالحقيقة أبدا .

الخطاب الحادى عشر

عندما يعلو التجريد ويتعاضم فى الارتفاع بأقصى ما فى الامكان ، فانه يصل الى مفهومين نهائيين ، يتعين عليه ايقاف السير عندهما والادراك الواعى لحدوده القصوى . فهو يميز فى الانسان شيئا يثبت ويدوم وشيئا يعتريه التغير والتبدل باستمرار . وهو يطلق على ما هو ثابت ودائم اسم " الشخصية الذاتية " Person للانسان ، كما يطلق على ما هو متغير متبدل اسم "الظرف الموضعى" Condition :

والشخصية الذاتية والظرف الموضعى - أى الذات ومحدداتها - وهما ما نفكر فيها على أنها شئ واحد بعينه لدى الموجود المطلق اللامتناهى ، هما فى الموجود المتناهى اثنان على الدوام . وعلى طول استمرار الشخصية الذاتية وثباتها يكون الظرف الموضعى فى تغير وتبدل ، على حين تبقى الشخصية الذاتية على ثباتها الدائم عبر كل تغير يعترى الظرف الموضعى . فنحن ننتقل من راحة الى نشاط ، ومن حب الى لا مبالاة ، ومن موافقة الى مخالفة ، غير أن ذواتنا تبقى موجودة على الدوام هى هى ، وأما ما يصدر عن ذواتنا فانه يبقى فى الحال من الزمن . وفى الذات الشخصية للمطلق اللامتناهى - وفيها وحدها دون سواها - تدوم سائر الشروط المحددة وتبقى ثابتة جنباً الى جنب مع الشخصية الذاتية ، وذلك بالنظر لكون هذه الشروط المحددة فائضة من الذات . فالألوهية هى ذلك كله ، وهى ليست ما هى تماماً الا لأنها كذلك ، ومن ثم يكون كل شئ الى خلود وذلك لأنه خالد .

أما عن الذات الشخصية والظرف الموضعى بالنسبة للانسان ، فنظراً لأنه موجود متناهى فانها فيه متمايزان الواحد عن الآخر ، فلا يستطيع استنباط الظرف أو الشرط الموضعى من الشخصية الذاتية ولا الشخصية الذاتية من الظرف أو الشرط الموضعى . فعلى الفرض الأخير يتعين على الشخصية الذاتية أن تتغير وتتبدل ، وعلى الفرض الأول يكون الثبات والدوام واجباً للظرف الموضعى ، وهكذا فانه بموجب كل من الفرضين اما أن تكف الهوية الشخصية عن الوجود أو أن ينعدم التناهى . اننا انما نوجد لا لأننا نفكر

ونريد، اننا نوجد لأننا نوجد، وأننا نشعر ونفكر ونريد لأن ثمة الى جانب ذواتنا يوجد شيء آخر.

ويتعين - إذن - على الشخصية الذاتية أن تكون أساس ذاتها، ذلك لأن الثبات لا يمكن أن يصدر عن التغير، ومن ثم فأننا نجد أن لدينا - في المقام الأول - فكرة الوجود المطلق المعتمد على ذاته، أي بعبارة أخرى اننا نجد لدينا فكرة عن الحرية • على حين يتعين على الطرف أو الشرط الموضوعي أن يكون له أساس، وذلك بالنظر الى أنه لا يوجد من خلال الشخصية الذاتية ولا متضمنا فيها، ومن ثم لا يكون مطلقا، إذ لابد له أن يكون ناتجا عن غيره أو شرة لغيره، وهكذا يكون لدينا - في المقام الثاني - المسوغ لكل وجود تابع أو لكل صيرورة، أي يكون لدينا مسوغ للزمان • فان القضية التي تقول " ان الزمن هو شرط كل صيرورة " هي قضية متطابقة، ذلك لأنها انما تقرر فقط أن الناتج هو الشرط اللازم لشيء ما آخذ في التحصل •

ولا يمكن للشخصية الذاتية التي تتهدى من خلال الانا المستمرة دوما - ومن خلال تلك الانا دون سواها - ، أن تكون موضوعا للصيرورة، ولا يمكن أن يكون لها بداية في الزمان، بل على العكس - ان على الزمن أن يستمد منها بدايته، ذلك لأنه لابد من شيء ثابت يتشكل أساسا أو قاعدة للتغير • وانا كان للتغير أن يتبدى أو يلوح فاذا ذلك يلزم وجود ما يتغير، واذن لا يمكن لهذا الذي يتغير أن يكون هو نفسه تغيرا • فعندما نقول ان الزهرة تينع وتذبل، فأننا نجعل من الزهرة ذلك الشيء الذي يستمر ثابتا خلال كل ما يطرأ على الشكل من تغير وتبدل، ولك أن تقول أننا نضفي على الزهرة هوية شخصية يتجلى على صفحاتها هذان الظرفان كلاهما • ولا اعترأى على أن على الانسان أن يكون في البداية موضوعا للصيرورة، وذلك لأن الانسان ليس في عومه مجرد شخصية ناتية وحسب بل انه شخصية ذاتية قائمة أو كائنة في ظرف موضوعي معين • بيد أن كل ظرف موضوعي وكل حالة محددة معينة انما تنشأ في الزمان، ومن ثم فانه يتعين على الانسان من حيث هو ظاهرة فيزيائية Phenomenon أن تكون له بداية، وان كان ما فيه من فكر خالص فهو سرمدى خالد • وما كان من

الممكن للانسان دون زمان - أو قل دون صيرورته زمانا - أن يكون وجودا محددا، ولكانت هويته الشخصية فى مرتبة الوجود بالقوة يقينا، وليس فى مرتبة الوجود بالفعل . فمن خلال ما يحدث فى الزمن من تتابع للأدراكات الحسية - وعن هذا الطريق وحده - يكون للأنا المستمرة أن تتبدى بذاتها .

وفى البداية اذن يجب أن يتم ادراك موضوع النشاط أو مجال الفاعلية أو الواقع الذى يخلقه الفكر الاعلى مقاما من ذاته بفعل الانسان، وهو يدركه فعلا من خلال توسط الادراك الحسى كشئ يوجد فى المكان خارج ذاتــه وكشئ متغير فى الزمان داخل ذاته . وتتزامن هذه المادة المتغيرة الكامنة فيه مع ما له من أنا لا تعرف التغير ألبيته - وعلى ما له من طبيعة عاقلة أن تصف له القاعدة التى بها يبقى هو ما هو على الدوام خلال كل تغير ، وأن يحيل كل ادراك حسى الى خبرة - أى الى وحدة معرفية متكاملة - ، وأن يجعل من كل تجل له فى الزمان قانونا للزمن كله . فالمرء من حيث هو يتغير هو يوجد ، كما أن المرء من حيث هو باق فى ثبات لا يقبل التغير هو يوجد . فالانسان منظورا اليه فى تمامه وكماله انما يكون - طبقا لذلك - الوحدة الدائمة التى تبقى أبدا هى هى وسط مد وجزر التغير .

ومع أنه لا يمكن أن تجوز الصيرورة فى حق موجود لا متناه أو اله ، إلا أنه من المؤكد أنه انما يجب علينا أن نسـم بـسمـة الالهية أى ميل أو نزوع يكون لعمله اللامتناهى الخاصة الملائمة للالهية، وهى التحقق المطلق للملكة أوالقدرة (بمعنى التحقق الفعلى لكل ما هو ممكن) والوحدة المتكاملة المطلقة للتجلي والظهور (بمعنى الوجود الضرورى لكل ما هو واقعى) . فما لا جدال فيه أن الانسان ينطوى فى ذاته على الالهية كوجود بالقوة أو بالامكانية ، فالسبيل الموصل الى الالهية - ان جاز لنا أن نسمى سبيلا أو طريقا ذلك الذى أبدا لا يبلغ بالسائرين عليه الى منتهى - مفتوح أمامه فى أحاسيسـه ومشاعره .

ان الهوية الشخصية للانسان - منظورا اليها فى ذاتها فقط وبمعزل عن المادة الحسية بأسرها - ما هى الا امكان لتعبير محتمل لا متناهى ، وطالما كان الانسان لا يعمل فكره ولا أحاسيسه فهو لاشئ سوى صيغة بلا مضمون

وقابلية جوفاء، أما ملكة الحس في الانسان - منظورا اليها في ذاتها فقط وبمعزل عن سائر ما للعقل من نشاط تلقائي - فانها لا يمكنها أن تفعل شيئا أكثر من جعل المرء مضمونا ماديا - اذ أن المرء بدون هذا المضمون المادى انما يكون مجرد صيغة فارغة - الا أنها لا توحد بين الانسان والمادة . وما دام المرء يدرك ويرغب ويفعل ، صادرا في ذلك كله عن مجرد الميل الفطرى ، فانه يظل لا شئ سوى أن يكون جرما أرضيا أو "عالم" World ، شريطة أن نفهم هذا المصطلح على أنه مجرد ما للزمن من محتوى او مضمون بلا شكل أو صورة . ففي الواقع لاشئ غير ملكة الحس في الانسان تحول ما له من أهلية أو كفاءة أو قدرة الى قوة فاعلة ، ولكن لاشئ غير الهوية الشخصية للانسان ما يجعل من عمل المرء تعبيرا عن ذاته حقا . لذلك يتعين على المرء أن يخلع على مضمونه المادى صورة أو شكلا لكي لا يكون مجرد عالم أو طبيعة مادية ، كما يتعين على المرء أن يحقق بالفعل ذلك الذى ينطوى عليه داخل ذاتبالقوة ، وذلك لكي لا يكون المرء مجرد صيغة فارغة من المضمون . ويحقق الانسان الشكل أو الصورة عندما يخلق الزمن ، ويواجه الثبات بالتغير ، ووحدته الانا الخالدة فيه بما في العالم من تنوع ، كما أن المرء يضيف على المادة شكلا أو صورة عندما يشرع في ابطال الزمن ، أى عندما يؤكد على الثبات داخل التغير ، ويخضع ما في العالم من تنوع واختلاف لوحدة الانا فيه .

ومن هنا يلح على الانسان داعيان مختلفان ، هما القانونان الأساسيان لطبيعة الحسية العقلية . يؤكد أولهما على الواقعية المطلقة ، وبموجبه يكون على المرء أن يحول كل ما هو مجرد شكل أو صيغة فارغة الى عالم مادى ، وأن يحقق سائر ما له من امكانيات ، أما ثانى القانونين فانه يؤكد على الصورة المطلقة ، وبموجبه يكون على المرء أن يجتث من ذاته كل ما هو مجرد عالم مادى ، ويبعث نوعا من التجانس والنظام في كل ما للعالم من تغير وتحولات ، فعلى المرء - بعبارة أخرى - أن يحيل ظاهر كل شئ الى باطن ، وأن يهب الشكل أو الصورة لكل شئ خارجي . وكلا العطين - منظورا اليهما في أعلى درجات تحققهما - يعونان بنا الى مفهوم الالهوية وهو ذلك المفهوم الذى كتمت قد بدأت منه .

الخطاب الثانى عشر

وللقيام بانجاز هذه المهمة المزدوجة - مهمة أن نستحضر الى الواقع ماهو ضرورى كامن فينا ، واخضاع ما هو واقعى قائم خارجنا لقانون الضرورة - ننقل الدفع على ذلك من قوتين متخالفتين ، وهما يلائهما تماما أن يوصفا بأنهما قوى دافعة Impulses لأنهما تحملاننا حملا على ادراك موضوعهما . وأولى هاتين القوتين الدافعتين - وهى تلك التى سأطلق عليها اسم " القوة الحسية " - فهى تنشأ عن الوجود المادى أو الفيزيائى للانسان أو قل انها تنشأ عن الطبيعة المادية أو الحسية فيه ، وهذه القوة معنية بوضع الانسان فى حدود الزمان والعمل على احواله الى موضوع مادى ، دون أن تخلع عليه مادة ، وذلك نظرا لان هذا العمل من اختصاص ما تؤديه الشخصية الذاتية من نشاط ابداعى حر ، وهو النشاط الذى تتلقاه المادة عن الذات الدائمة الثبات وتميزه . وانى هنا لا أقصد بالمادة شيئا آخر غير التغير أو التبديل ، أوعالم الواقع الذى يقع فى الزمان ، ومن ثم فان هذه القوة الحسية تتطلب ضرورة أن يكون ثمة تغير ، وضرورة أن يكون للزمان محتوى . ويسمى هذا الشرط الخاص بمجرد الزمن ذى المحتوى احساسا Sensation وهو الذى من خلاله وحده يعلن الوجود الفيزيائى او المادى عن نفسه .

وبما أن كل شىء فى الزمان انما يأتى فى تتابع أو تعاقب ، لذا تنشأ الحقيقة القائلة بأن وجود شىء معناه استبعاد او اقضاء كل شىء آخر . فنحن عندما نقوم بطرق وتر على آلة من الآلات فان ما يكون مدركا لنا من بين سائر الاوتار القادرة على التعبير والاداء هو هذا الوتر وحده دون سواه ، وعندما يكون المرء بمدد ادراك ما هو حاضر فان نزوعه بكل ما له من دائرة امكان غير محدودة انما يكون مقيدا الى هذا الضرب من الوجود قاصرا عليه . وهكذا فانه كلما أخذت هذه القوة الدافعة تباشر عملها بشكل استبعادى أو قصرى فانه توجد بالضرورة أعلى درجة من التحديد والاقتصار ، وفى هذه الحالة لا يكون الانسان سوى مجموعة متكاملة من كم أو مقدار ، انه يكون لحظة من الزمان امتلات بضمون - أو بالأحرى انه لا يكون ، ذلك لأن هويته الشخصية تكون فى حال من التعتل والكسوف طالما أن المتحكم فيه هو الادراك

اسم "القوة الدافعة الصورية" ، فهي انما تنشأ عما للانسان من وجود مطلق
 اوتنشأ عما له من طبيعة عقلية، وهي تجاهد في سبيل أن يتبوأ الانسان
 مقعده من الحرية، وأن تدخل النظام والوحدة المتناغمة على التنوع والتباين
 الذى فى ظهوره وتجليه، وأن تحفظ عليه شخصيته الذاتية خلال كل ما يطرأ
 على الظروف من تغير . فيما أن هذه الشخصية الذاتية - من حيث كونها
 وحدة مطلقة غير قابلة للقسمه - لايمكنها ألبة أن تختلف مع ذاتها
 أو تضاد ذاتها، وذلك طالما نحن ما نحن على مدى الأبدية والخلود، ولايمكن
 لتلك القوة الدافعة التى تدعم الهوية الشخصية وتؤكددها أن يكون لها من مطلب
 آخر سوى ما يتعين طلبه بالنظر الى كل أبدية، فهي اذن تقرر للأبد كما
 تقرر للحظة الانية، كما أنها تقضى على اللحظة الانية بما تقضى به علىالأبد .
 ومن ثم فهي تحيط بسلسلة الزمن جميعها، فهي - بقدر ما يجوزالتعبير -
 تلغى الزمن والتغير، وهي تنشأ أن يكون الواقعى ضروريا وخالدا، وأن يكون
 الخالد والضرورى واقعيا، انها - بعبارة أخرى - ترمى الى الحقيقة والصواب .

فاذا كانت القوة الدافعة الأولى (أى الحسية) تقوم فقط بعملية
 تزويد بالحالات والأمثلة الواقعية ، فان القوة الدافعة الأخرى (أى الصورية)
 تعطى القوانين : وهى قوانين كل حكم حينما يكون الأمر متعلقا بالمعرفة،
 وقوانين لكل ارادة حين يكون الأمر أمر فعل أو سلوك . وسواء أكانا ندرك
 موضوعا ونضفى على ما بداخلنا من حالة ذاتية صدقا موضوعيا، أو كنا نسلوك
 عن علم ومعرفة جاعلين من شئ موضوعى المبدأ المحدد لما نحن عليه من
 وضع أو حالة، ففي كل من الحالتين فاننا انما ننترزع هذا الوضع او تلك
 الحالة أو ذلك الظرف الموضوعى بعيدا عن سلطان الزمن ثم نضفى عليه سمة
 الحقيقة الواقعية لكل الناس وكل الأزمنة - أى نضفى عليه الكلية والضرورة،
 فالاحساس يستطيع فقط أن يقرر أن هذا الأمر يصدق بالنسبة لهذا الشخصى
 وفى هذه اللحظة من الزمان ، وقد تأتى لحظة أخرى يقوم فيها شخص آخر
 بالتراجع عما هو موضع اعتقاد وتأكيد من جانب الاحساس الحالى . ولكن عندما
 ينطق الفكر بحكمه ولو لمرة واحدة، أن الأمر يكون كذلك فهو يقرر على نحو
 دائم والى الأبد، وذلك لأن الهوية الشخصية ذاتها تكفل صحة حكمه وصدقها،
 وهى تلك الهوية الشخصية التى تأبى كل تغير وتتحداه . أما الميل او الهوى

فانه يستطيع أن يقرر فقط أن هذا الأمر يصلح لشخصك كفرد ولما أنت فيه من حاجة راهنة ، الا أن ما لك من شخصية فردية وما أنت عليه من حاجة راهنة هي كلها أمور صائرة الى زوال بفعل التغيير ، وما ترغب فيه الان بالحاج سوف يأتي يوم يصبح فيه موضوعا لمقتك و نفورك . ولكن عندما يقرر الشعور الأخلاقي أن هذا الأمر سوف يكون ، فانه انما يقرر ما يقرر على نحو دائم وإلى الابد - فأنت عندما تسلم بصحة الحق لأنه حق وعندما تطبق العدل لأنه عدل ، فانك تكون بذلك قد احلت الواقعة الواحدة الى قانون لكل الوقائع، وتكون قد عاملت اللحظة الواحدة من حياتك وكأنها الأبد كله .

ومن ثم فانه عندما تمسك القوة الدافعة الصورية بزام الأمر وتحكم وتسود ، وعندما ينشط في داخلنا الباعث المطلق الخالي، فثمة اذن الوجود في أقصى درجات امتداده واتساعه ، وتختفى كل العوائق وتتلشى كل الحدود ، ويكون الانسان قد سما من كونه وحدة من مقدار او كم قيده اليه الحس المعوز ، الى وحدة من الفكر أوالمثال يحيط بمملكة الظواهر قاطبة ، وبموجب هذا الاجراء لا نعود في الزمان أبدا ، وانما يكون الزمان - بكل ما له من تتابع كامل ولا محدود - ثاويا فينا ، فلا نعود ألبته أفرادا ، بل سلاله نوعية ، وما لجميع الأنفس من حكم انما يأخذ التعبير عنه من ذاتنا ، وما يقع عليه اختيار كل الأفئدة اما يجد مثاله فيما نأثيه من فعل .

الخطاب الثالث عشر

ومنذ الوهلة الأولى لا يبدو أن ثمة شيئاً يبدي مزيداً من التناقضى الذاتي أكثر مما تبديه توجهات القوتين الدافعتين ، فاحداهما تقصد الى التغيير والآخرى تنزع الى الثبات . ومع ذلك فان هاتين القوتين الدافعتين هما معا اللتان تستغرقان فكرة الانسانية وتشملانها ، وأن ما من شأنه أن يجمع ويوفق ما بين هاتين القوتين – أى القول بقوة دافعة أساسية ثالثة – هو قول بفكرة غير مقبولة تماماً . فكيف لنا إذن أن نستعيد وحدة الطبيعة البشرية التى يبدو أنها قد دمرت تماماً من جراء هذا التعارض الأسمى والجذرى ؟

صحيح أن توجهات هاتين القوتين تتناقض فيها الواحدة الأخرى ، ولكن – وهنا هو الأمر الذى يجدر التنبه له – انهما لا تتناقضان أو تتعارضان بشأن موضوعات واحدة بذاتها ، ومن ثم فان الأشياء التى لا تلتقى معا لا يمكن أن تتصادم معا . فالقوة الدافعة الحسية انما تتشد التغيير حقاً ، غير أن هذا لا ينسحب فعلاً على الشخصية الذاتية ولايمتد إليها ولا الى مجالها ، ففى المبادئ ليس ثمة من التغيير شئ . أما القوة الدافعة الصورية فانها تقصد الى الوحدة والثبات – غير أن هذا أمر لا يقتضى أن يكون الظرف الموضوعى ثابتاً قاراً شأن ما عليه حال الشخصية الذاتية ، أو ضرورة أن تكون للاحاساس هوية ذاتية . فهما – اذن – ليستا متعارضتين بالتبادل بحكم الطبيعة ، ومع ذلك فانه اذا بدا أنهما متعارضتان ، فانهما قد صارا كذلك فقط بفعل انتهاك ارادى للطبيعة ، وبفعل سوء فهم لهما وخلط لمجاليهما (١)

(١) هب أننا أقررنا التنافر أو التضاد المبدئى – ومن ثم الضرورى – بين القوتين الدافعتين ، فلن يوجد حقاً من سبيل آخر للحفاظ على الوحدة فى الانسان غير أن يكون ذلك بخضوع القوة الدافعة الحسية خضوعاً تاماً للقوة العقلية . غير أن النتيجة الوحيدة المتحصلة عن ذلك هى مجرد التماثل وليس التألف ، ويبقى الانسان مقسماً موزعاً للأبد . حقاً قد يتعين الخضوع ويجب ، الا أنه من اللازم ان يكون خضوعاً متبادلاً ، ذلك لأنه على الرغم من أن الحدود لا يمكن لها ألْبَتة أن تعين المطلق أو تشرع له – بمعنى أنه لا يمكن للحرية أبداً =

وتقع على عاتق الثقافة مهمة مراقبة هاتين القوتين الدافعتين ، وتأمين حدود الواحدة والأخرى ، فالثقافة — اذن — مسئولة عن اقامة ميزان العدل بالتساوي

= أن تكون معتمدة على الزمن أو متوقفة عليه — فمن المؤكد كذلك أن المطلق لا يستطيع أبدا أن يعين الحدود بذاته ، فلا يمكن للظروف الموضوعية القائمة في الزمان أن تكون معتمدة على الحرية أو متوقفة عليها . فكل المبدئين — اذن وفي وقت واحد — بينهما خضوع متبادل وتناظر في الأهمية — بمعنى أنهما يؤثر الواحد منهما في الآخر ويتأثر به فلا مادة بدون صورة ، ولا صورة بدون مادة . (واننا لنجد فكرة التأثير المتبادل هذه وما لها من أهمية تامة ، مبسطة على نحو رائع في كتاب فخته " أساس النظرية الكلية للعلم " المنشور بليينج عام ١٩٩٤) .

فنحن — باعتراف الجميع — لا نعرف الكيفية التي تسير عليها الحال بالنسبة للهوية الشخصية في عالم المثل والأفكار ، الا أننا على علم أكيد بأنه لاقدرة للهوية الشخصية على تجلية ذاتها في عالم الزمان دون اللجوء الى العادة ، ان في عالم الزمان سوف يكون للعادة مايجعلها تعين

أوتحدد ليس فقط الصورة الأساسية Under Form

بل وكذلك الصورة المصاحبة Alongside Form وشكل مستقل عن الذات ، وكما يبدو أن من الضروري ألا يقرر الحس شيئا في ملكة العقل ، فذلك من الضروري أيضا ألا يتجبر العقل على تقرير أي شيء في ملكة الحس ، ونحن عندما نعين لأى منها حدوده المخولة له فاننا نستبعد بالفعل ذاته الآخر ونمنعه عن الأول ، فنمنع بذلك لكل منهما حدا ومجالا لا يمكن له تجاوزه الا بالحاق الضرر بكليهما .

ونحن في فلسفة ذات طابع ترانسندنتالى — حيث يتوقف كل شيء على تفرغ الشكل من المضمون والحفاظ على براءة كل ما هو ضروري من كل ما هو عرضي أو اتفاقي — نصبح معتادين أيضا على أن ننظر الى العادة ببساطة على أنها عائق ، وأن نتصور أن ملكة الحس معارضة بالضرورة لملكة العقل لأنها تقطع علينا الطريق في هذه النقطة بالذات حقا ان مثل هذا الضرب من التفكير ليس بالتأكيد في روح المذهب الكانطى ، الا أنه من الممكن تماما أن يكون موجودا وقائما في المعنى الحرفي للمذهب . (شيللر) .

لكلتا القوتين ، فعليها ألا تشد فقط من أرر القوة اندافعة العقلية ضد الحسية ، بل وعليها أيضا أن تدعم الأخيرة فى مواجهة الأولى . ومن ثم يكون عمل الثقافة عملا مزدوجا : فعليها - أولا - أن تؤمن ملكة الحس فى مواجهة تعدييات الحرية وتجاوزاتها ، وعليها - ثانيا - أن تؤمن الهوية الشخصية ضد قوة الحس أو الاحساس . وتحقق الثقافة المهمة الأولى عن طريق صقل ملكة الشعور أو الاحساس والعمل على تهذيبها ، وتحقق المهمة الأخرى عن طريق صقل ملكة العقل وتعهدها بالرعاية .

وبما أن العالم المادى هو شئ له امتداد فى الزمان ، كما أنه شئ ما فتى فى تغير ، لذا سوف يتعين أن يكون كمال تلك القوة أو القدرة التى تصل الانسان بالعالم المادى ، على أعلى درجة ممكنة من القابلية للتغير والقدرة على الامتداد . وبما أن الهوية الشخصية هى العنصر الثابت الدائم فى دنيا التنوع والتغير والاختلاف ، لذا فسوف يتعين أن يكون كمال تلك القوة أو القدرة التى عليها أن تجابه التغير وتعارضه ، على أعلى درجة ممكنة من الاستقلال والقوة . وكلما كان صقل القدرة الحسية يتم بتعدد للاشكال أكثر ، كلما كانت أكثر قابلية للتغير والتنوع ، وكلما كانت المساحة التى تبديها عن عالم الظواهر أكبر ، كلما كان ما يركبه الانسان عن العالم اكثر وما يطرره من الامكانيات القائمة فى ذاته أكبر وكانت القوة والعمق اللذان تحققهما الذات أعظم ، وكلما كان قدر الحرية المتحصل للعقل أعظم كلما كان ما يحيط به الانسان من العالم أكبر وما يخلقه من ذاته من صورة أو شكل أعظم . وهكذا فان ثقافة الانسان سوف تكون موطئة من شيئين : الأول ، العمل على تزويد الملكة الحاسة بأكثر مصادر المعلومات عن العالمتنوعا ، والقيام بدفع السلبية عن الشعور الى أبعد مدى ، والثانى ، تأمين أكبر قدر من الاستقلال عن الملكة الحاسة للملكة الفاعلة للتحديد ، والقيام بدفع نشاط العقل وفاعليته الى أقصى حد وأتمه . وعندما يتم لكلتا الخاصيتين أو الوصفين السالفين أن يتحدا ويندمجما ، فان الانسان سيجمع بين الوجود فى أعظم معانيه خصبا وبين أعلى صور الاعتماد على الذات والحرية ، وبدلا من أن يتخلى عن ذاته للعالم وينغمس فيه سيعمل بالاحرى على أن يجذب العالم - بكل ما فيه مما لا يتناهى من الظواهر- الى ذاته - ويخضعه لوحدة عقله .

ولكن يوسع الانسان أن يقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فيقصر بذلك فى حق مقصوده وغايته على نحو مزدوج • فبوسعه أن يصنع القوة السلبية ، بمسحة من الشدة والتوكيد المطلوبة للقوة الايجابية ، فيحبط القوة الدافعة والصورية لصالح القوة الدافعة المادية وبواسطتها ، وبحول الملكة المنفعلة الى ملكة فاعلة • أو للانسان أن يخى القوة الايجابية بالشمول وخاصة الانتشار وهى الخاصة الملازمة للقوة السلبية ، فيحبط بذلك القوة الدافعة المادية لحساب القوة الدافعة الصورية وبواسطتها ، فيستبدل الملكة الفاعلة مكان المنفعلة والقابلة • والمرء فى الحالة الأولى — لا يصبح نفسه أبدا ، وفى الحالة الثانية لن يكون أبدا شيئا آخر غير نفسه ، ومن ثم فانه فى كلتا الحالتين أبدا لا يكون هنا ولا ذاك ، ومن ثم لا يكون كينونة أو كيانا محددا • Entity (١)

(١) ان ما للحسية المفرطة من تأثير سىء على أفكارنا وأفعالنا أمره سيكون واضحا بيسر وسهولة لكل فرد ، أما ما للعقلانية المفرطة من أثر ضار على معرفتنا وسلوكنا فهو ليس واضحا بهذا القدر ، مع أن مثل هذا التأثير لا يظهر الا فى فترات قليلة وعارضة جدا وهو على درجة كبيرة من الأهمية • لذا أرجو الاذن لى بأن أنوه الى مثالين فقط من كم كبير من الأمثلة ذات التعلق بما ذكرت ، وهذان المثالان قد يفيدا فى تصوير الضرر الناجم عن تعدى الفكر والارادة وجورهما على الحس و الإدراك •

ومن الواضح أن أحد الأسباب الرئيسية التى تؤدى بعلومنا الطبيعية الى مثل هذا التقدم البطئ هو ذلك الانتشار الواسع لميل جارف نحو الأحكام الغائية ، فهى — ما ان تستعمل على نحو أساسى وتكونى — يستعاض فيها بالملكة الفاعلة للتحديد أو بالعاقلة عن الملكة المنفعلة أو الحاسة • فمن الممكن للطبيعة أن تمس أعضاء الحس فىنا بنشاط وتنوع بقدر ما ترغون وتحبون — غير أن سائر ما للطبيعة من تنوع انما يضعف أو يفقد لدينا ، ذلك لأننا لا نبحث فيها الا عن الشئ الذى قمنا بافتراضه هنالك ، فاننا لانجيز لها أن نتقدم لملاقاتنا من الخارج ، بل ترانا نسعى جاهدين — وعن توق جامع — الى حث العقل على السبق الى الخروج من داخل ذواتنا لملاقاتها • فان أقلع امرؤ — على مر القرون — فى الاقتراب من الطبيعة بحواس هادئة خالصة مفتوحة ، وقدر له بالتالى أن يلتقى بعدد من الظواهر كان قد فاتنا الانتباه =

.....

= لها فى غمرة تعجلنا ، فان الدهش يتولانا بشدة من أن العـديد
العديد من العيون فى نهارساطع كهذا لم يتأت لها أن تلاحظ أى شئ
ان هذا السعى المبـتسر المتعجل تحقيق التآلف والتناغم من قبل أن
تكون قد لطمنا شتات النغمات المنفصلة التى على التناغم أن يتآلف
منها ، وهذا الاستيلاء بالقوة من جانب الملكة العقلية على مجال سلطتها
فيه مشروطة فقط ، — ان هذا وذاك سبب فى عقم الكثير من المفكرين
بخصوص ما للعلم من فائدة عظمى ، فمن الصعب أن تقرر من الذى
أحق عظيم الضرر بعملية توسيعنا للمعرفة : أهى ملكة الحس التى
لا تسمح بالصورة ولا تقدمها ، أم هو العقل الذى لا ينطوى على
محتوى مادي .

ان المرء لا يستطيع أن يقرر بدقة ما اذا كان ما أصاب حينا لخير
البشرية من اعتلال وفتور أهو ناشئ بالاكتر عن غف الرغبات فينا
أم عن تصلب المبادئ لدينا ، أم أنه ناشئ بالاكتر عن أنانية الحس
عندنا أم عن أثر العقل فينا . فلكى نجعل من أنفسنا أناسا متعاونين
مفـيدين وإيجابيين ، فانه يكون لزاما على الشعور والشخصية أن يتحدا ،
فما على رهاقة الحس الآن تمتزج بحدة الذهن كى يعدنا ذلك بالخبرة
وكيف لنا أن نكون — بحذب وإنسانية — عادلين بازاء الآخرين ، مالم
تكن مبادئنا جديرة بالثناء ما وسعها ذلك ، فاذا نحن أعوزتنا القدرة
على أن نجعل — بلا تكلف وبصدق — من الطبائع الغريبة جزءا من
أنفسنا ، فان المواقف الملائمة الغريبة كخيلة بأن تجعل من المشاعر
الغريبة نصيبا لنا ؟ غير أن هذه القدرة — سواء التى نلتقاها من خلال
التربية والتى نهيمها بأنفسنا — تختنق فينا بقدر ما نحاول تبديد قوة
الرغبات وتقوية الشخصية بالمبادئ . ذلك لأنه من الصعب أن نظل
مخلصين لمبادئنا وسط كل توقد المشاعر والتهاب الأحاسيس ، فترانا
نتبنى أكثر الوسائل راحة ونفعية بالعمل على توفير أكبر قدر من الحماية
والتأمين للشخصية وذلك بثلم المشاعر أو الاحاسيس ، ان من المؤكد
أنه لمن الأيسر على الإطلاق أن نثبت رابط الجأش هادئا فى مواجهة =

اذن ، فلو كان للقوة الدافعة الحسية أن تصبح الفاعلة للتحديد ، بمعنى أن يكون الحس هو المشرع ، فيقع العالم المادى الهوية الشخصية أو يكتبها ، فان الهوية الشخصية أو الذات تخسر كموضوع للادراك بقدر ما تكسب كقوة . وبمجرد أن يكون الانسان مجرد محتوى للزمن ، فانه لا يكون محتوى على الإطلاق ، كما لا يكون له محتوى أيضا . فظرفه الموضعى وهويته الشخصية

= عدو منزوع السلاح عن أن تسيطر على خصم معنوياته عالية ونشاطه فعال ، وفى هذا الاجراء - اذن - يكمن معظم ما نسميه بعملية تكوين الموجود البشرى ، كما أنها تدل - وبأفضل ما فى التسمية من معنى - على عملية الصقل والتهديب ، للإنسان من الخارج فحسب ، بل وللإنسان من الداخل أيضا . وسوف يكون الانسان الذى سبك معدنه على هذا النحو فى أمان حقا من أن يكون مجرد طبيعة فجأة ، أو أن يكون لها مثل هذا المظهر ، الا أنه سيكون له - فى الوقت ذاته - من مبادئه درعا يحميه ضد كل ما للطبيعة المادية من حس طاع ، وسوف يكون ظاهرا الانسانية قريب المثال منه كباطنها .

واننا لننال من مثال الكمال بأفدح اهانة عندما نستخدمه كأساس لما نصدره من حكم على الناس الآخرين ، بكل ما لهذا المثال من صرامة وقسوة ، وفى الحالات التى يتوجب علينا فيها أن نتصرف بما فيه صالحهم فالوضع الأول يفضى الى حماسة مبالغ فيها ، والوضع الثانى يفضى الى القسوة والفتور . واننا بالتأكيد لنتخلى عن واجباتنا الاجتماعية بسهولة غير لائقة وذلك حين نستبدل - عقليا - الانسان الواقعى الذى يحتاج الى عوننا ، بالانسان المثالى الذى ينتظر مده أن يكون قادرا على اعانة ذاته . إن المزج بين أخذ المرء لذاته بالشدة مع رقة الحاشية تجاه الآخرين هو حقا ما يبنى الشخصية الممتازة . ولكن غالبا ما يكون المرء الذى هو رقيق الحاشية تجاه الآخرين رقيقا كذلك تجاه نفسه ، والمرء الذى يأخذ نفسه بالشدة غالبا ما يأخذ الآخرين بالشدة أيضا ، وان أكثر الشخصيات الجديرة بالازدراء هى تلك الشخصية التى تجمع بين اللين تجاه الذات والغلظة تجاه الآخرين . (شيللر)

قد فسد معا، فهما تصوران متلازمان — ذلك لأن التنوع ينطوى على ما يثبت ويدوم، كما أن الواقع المتناهي ينطوى على حقيقة لا متناهية. وعندما تصبح القوة الدافعة الصورية قوة قابلة أو منفعة أوحاسة، أى عندما يستيق الفكر دور الاحساس ويستعاض بالذات عن العالم، فإنها تخسر كذات وكقوة مستقلة بقدر ما تغتصبه لنفسها قسرا من حصة الموضوع المادى ومكانته. وذلك طالما أن الثبات يطوى أعطافه على قدر من التغير، وأن الحقيقة المطلقة تنطوى على بعض الشروط المحددة لظهورها وتجليها، وما أن يصبح الانسان مجرد صورة، فإنه لا تكون له صورة، وتنوى ذاته وما تحمله من ظرف موعى. وبايجاز نقول انه بقدر ما يكون المرء غير مستقل ذاتيا فان الحقيقة تكون خارجة، كما يكون مجرد قوة قابلة منفعة حسية، وبقدر ما يكون المرء مجرد قوة قابلة فان الحقيقة تنوى داخله، فيكون قوة مفكرة.

فكلتا القوتين الدافعتين — اثن — تحتاجان الى الكبح والتقييد والقصر والتوسط والاعتدال، وذلك بقدر ما يتم النظر اليهما على أنهما طاقات أو قدرات، فلا يجوز للأولى منهما أن تنتهك حرمة دنيا التشريع، كما لا يجوز للآخرى أن تغزو مملكة الحس. غير أن هذا الاعتدال أو الوسطية فى عمل القوة الدافعة الحسية يجب ألا يكون ناشئا عن عجز أو قصور فيزيائى وتبلد فى الإدراكات الحسية وهو الامر الذى لا يستحق — أينما وجد — شيئا غير عدم الاحترام، فهنا الاعتدال انما يجب أن يكون وليد عمل الحرية ونشاطها صادرا عن الذات، وهى تلك الذات التى تعمل بما لها من صرامة أخلاقية على التلطيف والتخفيف من الكثافة الحسية، كما أنها بموجب ماتقوم به من ضبط للانطباعات الحسية تسلب عنها عمقها لتوسيعها. فعلى الشخصية الذاتية ان تقرر القيود على الطبع والهوى، اذ يتعين على الحس أن يرخى قبضته لحساب مزايا العقل وسجاياه دون سواه. أما عن الاعتدال والوسطية فى عمل القوة الدافعة الصورية فيجب — وبدقة — ألا يكون ناشئا عن نقص فى الكفاءة الذهنية ووهن فى التفكير والا سيكون ذلك عاملا فى النزول برتبة الانسانية. فعلى القوة الدافعة الصورية أن تجعل من ثراء الإدراكات الحسية مصدرا مجيدا لها ونبعا ثرا تغترف منه، كما أن على الحس ذاتها أن

يتمسك بحدوده وتخومه وأن يحافظ عليها بقوة ظافرة، وأن يتصدى لمقاومة الهجوم الذى يحلو للعقل أن يشنه عليه من خلال نشاطه الاستيلائى الغصبى.

وباختصار نقول انه لمن اللازم للقوة الدافعة المادية أن تكبح بالهوية الذاتية ، كما يلزم للقوة الدافعة الصورية أن تكبح بالقدرة الحسية ، أو بالطبيعة المادية ، كل فى اطار من حدودها اللائقة بها .

الخطاب الرابع عشر

ها نحن قد وصلنا الآن الى فكرة عن الفعل التأثري المتبادل بين القوتين الدافعتين ، وهو من ذلك النوع الذى يجعل من عمل الواحدة مدعما ومحددا فى الوقت نفسه لعمل الأخرى ، فتبلغ كل واحدة منهما أوج تجليها تماما من خلال نشاط الأخرى .

وتجمع الآراء على أن هذه العلاقة التبادلية لكلا القوتين الدافعتين هى مشكلة العقل وهى مشكلة لن يكون فى مقدور الانسان حلها تماما الا فى اطار من تمام وجوده واكتماله . وهذه هى فكرة انسانية الانسان بأصدق ما فى التعبير من معنى ، ومن ثم يكون ثمة شئ لا متناهى يسع المرء أن يقترب منه حيثما أكثر فأكثر فى اطار الزمن دون أن يدركه أبدا .

"ويتعين على المرء ألا يجاهد من أجل الشكل او الصورة على حساب الواقع ، ولا أن يجاهد من أجل الواقع على حساب الشكل أو الصورة، وحرى به أن ينشد الوجود المطلق من خلال الوجود المقيد أو المحدد، كما ينشد الوجود المقيد أو المحدد من خلال الوجود المطلق . وعليه أن يتصدى لمواجهة العالم لأنه ذات ، كما أن عليه أن يكون ذاتا لأنه مجابه بعالم . وحتم عليه أن يشعر ويحس لأنه على وعى بذاته ، كما يتحتّم عليه أن يعى ذاته لأنه يشعر ويحس" . وفى الحقيقة انه لا يستطيع أبدا أن يتعلم السلوك وفقا لهذه الفكرة، ليكون من ثم انسانا بمعنى الكلمة، طالما هو لا يرضى ولا يشبع الا واحدة فقط من القوتين الدافعتين مستبعدا الأخرى، أو أنه يشبعهما كلاهما ولكن على التبادل فقط، ذلك لأنه طالما يقف عند حدود أن يشعر أو يحس فقط فان هويته الشخصية او وجوده المطلق يبقى بالنسبة له لغزا مغلقا ، ويقتصر ما يقتصر على الفكر وحده فان وجوده فى الزمان أو ما يكتنفه من ظرف موعى يتعلق عليه كذلك . ولكن متى كانت هناك حالات مر فيها — فى وقت واحد — بهذه الخبرة المزوجة، ومتى كان على وعى بحريته وشاعرا بوجوده الخارجى معا وفى وقت واحد، ومتى تأتى له وفى وقت واحد ان يحس نفسه من حيث هو مادة وأن يعلم ذاته من حيث هو روح ، فانه من المحتم أنه فى حالات كهذه — وفيها وحدها بالقطم — يحقّ حدسا

كاملا أو استبصارا تاما بانسانيته . وأن الموضوع الذى أتاح له هذه الرومية سوف يقيده كرمز لصبره المتحقق ، ومن ثم كتمثل للامتناهي (طالما أن هذا أمر لا يتم تحصيله الا فى اطار الكلية العامة للزمان) .

فعلى فرض امكان ظهور حالات من هذا النوع بالفعل ، فانها خليفة بأن توقف فى المرء قوة دفع جديدة ، وهى — فقط لكون أن القوتين الاخرين تعملان فى اطارها — عليها أن تقف موقف المعارض من أى من القوتين الاخرين مأخوذة كلا منها على حدة ، فيتعين النظر اليها بحق على أنها قوة دافعة جديدة . فالقوة الدافعة الحسية تنشأ وتتوعد وتتطلب زمنا له محتوى ، والقوة الدافعة الصورية تنشأ انتفا الزمن ولا تقضى تنوعا . ومن هنا كان على القوة الدافعة الجديدة التى تبرز فيها القوتان الاخران معا — (والتي استأذنت فى أن أسميا مومتتا بالقوة الدافعة للعب Play Impulse وذلك الى أن أكون قد سوتت لها المصطلح أو التسمية) — أن تهدف الى انتفا الزمن فى الزمن والعمل على التوفيق بين الصيرورة والوجود المطلق ، والتوفيق بين التنوع والهوية الثابتة .

فالقوة الدافعة الحسية تنشأ أن تكون محددة حتى تتلقى موضوعها ، بينما القوة الدافعة الصورية تتطلب أن تحدد لنفسها حتى تنتج موضوعها أو تحدثه احداثا ، ومن ثم سوف يكون على القوة الدافعة للعب أن تسعى الى أن تتلقى قدر مايتحتم عليها أن تكون منتجة بذاتها ، وأن تنتج بقدر ما يطمح الحس الى التلقى .

وتستبعد القوة الدافعة الحسية من موضوعها وتقضى عنه كل تلقائية وحرية ، بينما تقضى القوة الدافعة الصورية عن موضوعها كل تبعية وسلبية . غير أن استبعاد الحرية انما يكون ضرورة مادية ، على حين أن استبعاد السلبية انما يكون ضرورة أخلاقية . وعلى ذلك فان القوتين الدافعتين لكلاهما تمارسان ضغطا على الذهن ، تمارسه القوة الدافعة الحسية من خلال قوانين الطبيعة ، وتمارسه القوة الدافعة الصورية من خلال قوانين العقل . ومن ثم سوف يكون على القوة الدافعة للعب — وهى التى فيها يبرز الفعل الوظيفى للقوتين الاخرين معا — أن تمارس ضغطا على الذهن أخلاقيا وماديا فى وقت

واحد، وبما انها تبطل كل مصادفة أو اتفاق محض، فانها - اذن - سوف تبطل أيضا كل ضغط أو اكراه، لتجعل من الانسان موجودا حرا على الصعيدين المادى والأخلاقى معا . فعندما يكون علينا أن نعانق بحب ورغبة شخصا لا يستحق منا الا الازدراء والزراية ، فاننا نحس اكراه الطبيعة على نحو لاذع الألم، وعندما نتخذ موقفا غدير ودى من شخص آخر يستحق احترامنا، فاننا نشعر باكراه العقل بشكل مضى ، ولكن بمجرد أن يكون انسانا قد استحث فينا الحب والرغبة وكسب احترامنا، فان الاكراه الواقع على الشعور واكراه الطبيعة سرعان مايختفيان ، لنبدأ فى محبته - بمعنى أن يداعب أو يلعب منا - وفى وقت واحد - العاطفة والاحترام .

أضف الى ذلك ، أنه بما أن القوة الدافعة الحسية تملك زمانا ماديا وأن القوة الدافعة الصورية تملكه معنويا وأخلاقيا، فان الأولى تترك بنيتنا الاخلاقية محلا للامكان، والاخرى تترك بنيتنا المادية محلا للامكان، ومعنى ذلك أنه سواءً أكانت سعادتنا متوافقة مع كمالنا أو أكان كمالنا متوافقا مع سعادتنا، ففي كلا الحالتين الأمر اتفاقى أو رهن المصادفة . ومن ثم سوف يكون على القوة الدافعة للعب - التى تعمل القوتان الأخريان متمازجتان فى اطارها - أن تعمل - وفى وقت واحد - على أن تجعل من بنيتنا الاخلاقية والمادية ، أو قل من كمالنا وسعادتنا، أمرا ممكنا، ولأن القوة الدافعة للعب انما تجعل بالدقة كلا الأمرين ممكنا، ولأن الامكان يتلاشى فى حضرة الضرورة، فانها سوف تنفى الامكان عن كليهما، ومن ثم فانها سوف تنشئ صورة فى قلب ألمادة وتحقق واقعية فى الصورة . وسوف يوعى قدر تقليص القوة الدافعة للعب لتأثير الاحساسات والانفعالات ذات القوة المتغيرة ، الى حطها على التوافق مع الأفكار العقلية ، كما سوف يوعى قدر ما تمارسه القوة الدافعة للعب من تجريد قوانين العقل من قسرها الأخلاقى الى التوفيق بينها وبين الحواس وأهميتها .

الخطاب الخامس عشر

اننى لأدنو حثيثا فأقرب فأقرب من الهدف الذى أخذ بقيادك اليه، عبر سبيل لا يبعث كثيرا على البهجة . فان كنت سترضى بمتابعة السير معى لبضع خطوات أخرى فان مجالا من الرومية أكثر اتساعا سوف يتبدى، كما أن ثمة مشهدا باعنا على البهجة قد يعوض عن وعثاء الطريق .

ان الموضوع الخاص بالقوة الدافعة الحسية — معبرا عنه بمفهوم عام — يمكن أن يسمى بـ " الحياة " Life بأوسع ما فى الكلمة من معنى، وهو مفهوم يعبر عن الوجود المادى بأسره وعن كل ما يمثل فى الحواس مثولامباشرا، وأما موضوع القوة الدافعة الصورية — معبرا عنه بشكل عام — يمكن أن يسمى بـ " الشكل " أو " الصورة " أو " النظام " Shape ، بالمعنى المجازى والمعنى الحرفى معا، وهو مفهوم يشمل سائر ما للأشياء من مواصفات صورية وسائر مايربطها أو يصلها بالملكات والقوى العقلية من علاقات. ومن ثم فان الموضوع الخاص بالقوة الدافعة للعب — معبرا عنه بفكرة عامة — يمكن وصفه بأنه " الشكل الحى " Living Shape ، وهو مفهوم يفيد معنى الدلالة على سائر ما لعالم الظواهر من كفيات جمالية، انه — باختصار — يدل على مانسميه " الجمال "، بأوسع ما فى التعبير من معنى.

وطبقا لهذا البسط التفسيرى — ان كان لنا أن نصفه بأنه كذلك — لا يكون الجمال شيئا له امتداد فى المكان ليعطى عالم الاشياء الحية برمتها، كما لا يكون مجرد شئ حبيس لهذا العالم أو قابض داخله ، لذلك فانه على الرغم من أن كتلة الرخام هى شئ جامد لا حياة فيه وعلى الرغم من أنها تبقى كذلك ، الا أنها يمكن — مع ذلك — أن تصبح — على يد المعماري والنحات — شكلا حيا، وعلى الرغم من أن الموجود البشرى كائن حى وله شكل — أو هيئة، الا أنه — ولهذا السبب — بعيد عن أن يكون شكلا حيا. ذلك لأن هذا انما يقتضى أن يكون الشكل فى الانسان حياة، والحياة فيه شكلا . فطالما نحن لانفكر الا فى الشكل من الانسان، فان الشكل يكون غير ذي حياة

مجرد تجريد، وطالما نحن لا نحس من الانسان الاحياء، فان هـذـه
الحياة تكون بلا شكل، انها مجرد انطباع حسي، أما الشكل الحى فهو فقط
ما يعيش فى احساسنا بوصفه الصورة الخاصة بشئ ما ، وما تتشكل حياته فى
ذهننا بصورة، وهذا الشئ سيكون النموذج الذى متى ألفيناه وأينما وجدناه
حكما عليه بأنه شئ جميل .

الا أننا لم نفرس بعملنا - حتى الآن - كيف لنا أن نحدد العوامل
التي يودى امتزاجها الى احداث الجمال ونشوءه ، ذلك لأن هذا الأمر انما
يتطلب أن نكون نحن أنفسنا قد وعينا تماما بذلك الامتزاج أو الاتحاد التآلفى،
الذى يبقى - شأنه فى ذلك شأن كل تأثير متبادل ما بين المتناهي واللامتناهي -
أما ميهما مستغلقا علينا . فاستنادا الى أسس ترانسندنتالية، يقضى العقل
بضرورة قيام نوع من المشاركة بين القوتين الدافعتين الصورية والمادية ، أى أنه
يقضى بضرورة قيام قوة دافعة للعب ، ذلك لأنه لاشئ يحقق فكرة الانسانية
ويبقى بها سوى اتحاد الواقع بالصورة ، أو اتحاد الامكان بالضرورة، أو اتحاد
السلب بالحرية. والعقل ملزم بتحقيق هذا المقتضى بباعث من أنه عقل ،
فطبيعته تفرض عليه السعى وراء التمام والعمل على ازالة كل الحواجز، على
حين ان كل نشاط استبعادى صادر عن احدى قوتى الدفع أو الأخرى يتسبب
الطبيعة البشرية عارية عن التمام بل ويعمل على بناء حاجز مانع فى داخلها .
وبناء على ذلك فانه ما أن يصدر العقل الأمر : " ان بنية انسانية سوف
تظهر الى الوجود" ، فانه يكون بذلك قد أعلن القانون : " بأن ثمة جمالا
سوف يكون " . وبوسع الخبرة أن تجيبنا عما اذا كان ثمة جمال ، فاننا سوف
نحيط علما بذلك بمجرد ما أن تكون الخبرة قد أعلمتنا بما اذا كان ثمة بنية
انسانية . الا أنه ليس بوسع العقل ولا بوسع الخبرة أن يفيدانا علما بكيف
يمكن أن يكون ثمة جمال وكيف يمكن للبنية الانسانية أن تكون ممكنة .

اننا لنعلم أن الانسان ليس كله مادة كما أنه ليس كله روحا ، ومن
ثم فان الجمال - من حيث هو كمال التحقق لانسانية الانسان - لا يمكن
أن يكون كله مجرد حياة أو مبدأحيوى - على نحو ما ذهب الى تأكيده نفر
من الملاحظين المدققين ممن يخلصون الولا لشهادة الخبرة، وهو نهج يتعين
على ذوق العصر ان يخضع له عن رضى وسرور، كما لا يمكن أن يكون الجمال

مجرد صورة كله، على نحو ما حكم به نفر من الفلاسفة التأمليين الذين نأوا بأنفسهم بعيدا عن الخبرة، وعلى نحو ما حكم به المتفلسفة من الفنانين ممن تركوا أنفسهم - فى تفسيرهم للجمال - للتأثر العارم بشروط الفن الاساسية ومتطلباته^(١)، فالجمال هو الموضوع المشترك للقوتين الدافعتين معا، وهذا

(١) فى كتابه " بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الجليل والجميل " يحول بيرك Burke * الجمال الى مجرد مبدأ حيوى Life وفى حدود علمى، فقد تحول الجمال - على يد كل مشايخ للمذهب الدوجماطيقى ممن أدلوا بدلوهم فى هذا الموضوع - الى مجرد صورة ذهنية، وهذا ما فعله - من بين الفنانين - رفايل منجسز Raphael Mengs * فى رؤى فكرية عن التدقيق فى الرسم "، وفى هذا القطاع - وكما فى كل قطاع آخر- قامت الفلسفة النقدية بابانة السبيل لحمل المذهب التجريبي على مراجعة مبادئ الخبرة والتأمل فيها. (شيللر) .

ادموند بيرك (١٧٢٩-١٧٩٧)، فكر ورجل دولة انجليزى، ولد فى ايرلندا، وقد نشر له كتابه المذكور آغا فى لندن عام ١٧٥٦. وقد درس الكلاسيكيات فى دبلن. ويمكن القول بأن شهرته الادبية قد زادت منذ عام ١٧٥٦، اذ فى هذا العام ظهر له كتابه: " بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الجليل والجميل " و" تبرير المجتمع الطبيعى"، وهو فى هذا الكتاب الأخير كان يتهم من آراء بولينجبروك Balingbroke (١٦٢٨-١٧٥١)، أما أبرز ما فى الكتاب الآخر فهو هجومه على الفكرة التقليدية العقلية التى كانت تقول بأن أهم صفة يجب توخيها فى العمل الفنى العظيم هى صفة الوضوح، اذ ذهب بيرك - على العكس من ذلكالى أن اللامتناهى هو أعظم الاشياء وأنبلها، ولكون أنه لا حدود فى اللامتناهى فهو ليس بالواضح ولا بالمتميز، ولذلك فان تأثير اللامتناهى على الخيال يشهد بأن الخيال انما يتحرك بتأثير ما يفتر بذاته لا ما يسفر عن ذاته، وبذلك فان الفن الأقوى تخريكا للنفس وتأثيرا فيها هو ما انبنى على الغموض والابهام لا على الوضوح، ويلخص بيرك هذه الفكرة فى عبارة مباشرة الدلالة يقول فيها: " ان ما يحرك فينا طاقات الاعجاب ويشير فينا كوامن الوجدان هو جملتنا بالاشياء " .

(مترجمة النص العربى) .

يعنى أنه موضوع لقوة اللعب • والمصطلح انما هو مما يسوغه الاستعمال اللغوى تماما، وهو الاستعمال الذى درج على أن يدل بلفظة اللعب على كل ما يكون حدوثه أو إمكانه لا هو بالذاتى ولا هو بالموضوعى، ولا يفرض أيضا ضرورة خارجية أو داخلية • فيما أن طبيعتنا — وهى بصدد تأمل الشئ الجميل — انما تجد ذاتها على نقطة بهيجة فى منتصف الطريق بين القانون ومقتضى الضرورة، لذا — ولأنها موزعة بين هذين الاثنين — تراها تنسحب متخلصة من ضغوطات الاثنين على حد سوا*.

ان القوة الدافعة المادية وكذلك الصورية كلاهما هام فى مقتضياته جاد فيها، وذلك بما أن الأولى تتصل فى عملية ادراكها بالتحقق الفعلى — للأشياء — على حين تتمثل الأخرى بضرورة الأشياء، أما من حيث التأثير — أو الفعل فالأولى تتجه نحو العمل على حفظ الحياة، والثانية تتجه نحو العمل على صيانة السمو والنبل — وهذا يعنى أنهما تتجهان نحو الحقيقة والكمال • غير أن الحياة تصبح أكثر اعتدالا طالما أن السمو أو النبل يخالطها، والواجب يكف عن الالتزام حينما يشرع الهوى فى خلب الالباب، وعلى هذا النحو يحتفى العقل بالتحقق الفعلى للأشياء، وهو الحقيقة المادية، وما أن تتلاقى الحقيقة المادية مع الحقيقة الصورية تلاقيا حرا هادئا، ينشأ قانون الضرورة، ولا يعود العقل نفسه يعانى من جهد عملية التجريد وذلك بمجرد أن يكون فى وسع التأمل المباشر أن يماحب أو يوافق تلك الحقيقة • وباختصار، فإن

* أنتون رافائيل منجز (١٧٢٨-١٧٧٩) رسام المانى، اعتمد منه على أسلوب المصغرات على مذهب الكلاسيكية الجديدة • وقد أستهل أعماله فى روما عام ١٧٤١ حيث قام بزخرفة غرفة سميه الايطالى الكبير — رفاييل رافاييللو بأمر من أمير مقاطعة ساكسونيا، وأوجست الثالث • وبعد أن عين رساما للبلاط فى روما اشتهر برسم الموضوعات والبورترتات الدينية • كما قام فى عام ١٧٥٥ — وينا — على تكليف من دوق نورمبرلند — بعمل نسخة من لوحة رافاييل الكبير " مدرسة الحكمة"، كما عكف فى عام ١٧٧٢ على زخرفة دار الوثائق المقدسة فى الفاتيكان • (مترجمة النص العربى) •

كل شيء واقعى انما يفقد أهميته عندما يدخل فى علاقة مع دنيا الأفكار ذلك لأنه يغدو صغير القدر، كما تتنحى الضرورة عن أهميتها عندما نلتقى بالادراك الحسى، لانها تغدو خفيفة الوطأة .

لكن من المؤكد أنك لابد تواقا الى أن تجرب الاعتراض ، قائلا ان الشئ الجميل انما تقل رتبته بالتأكيد من جراً تحويله الى مجرد لعب ، والارتداد به الى مصاف الاشياء العابثة التى حازت فى كل وقت ذلك الوصف او تلك التسمية؟ فهل لا يتناقض او يتعارض ذلك مع التصور العقلى ورتبة الجمال العالية، وهى تلك الرتبة التى ينظر اليها - برغم كل شئ - باعتبارها أداة للثقافة ، وذلك اذا ما نحن حددنا الجمال بأنه مجرد لعب أو العوبة، والا يتعارض ذلك مع التصور التجريبي للعب - وهو التصور الذى يرتبط بعملية استبعاد لكل تذوق - حين نقصره فقط على الجمال ؟

ولكن لماذا نصف هنا الأمر بأنه مجرد ألعوبة، فى الوقت الذى عندما نتدبر فيه أن كل علة شارطة للانسانية يكون اللعب - على وجه الدقة ولاشئ غيره - هو ما يجعل من الانسان موجودا كاملا كما يكشف - فى ذات الوقت - عن ما للانسان من طبيعة مزدوجة؟ فما تسمية أنت - وفقفا - لتصورك عن المادة - تحديدا وتقييدا ، أسمية أنا- وفقا لتصورى عن المادة - امتدادا، وهو الأمر الذى سوغته بالبراهين والأدلة . ولذا ترانى أفضل تقرير المسألة على نحو مخالف تماما فأقول : ان المرء يجد فقط مع المقبول والخير والتام، لكنه مع الجمال يلعب . ويجب بالتأكيد ألا ينصرف ذهننا هنا الى تلك الالعب أو اللعابات الرائجة أو الدارجة فى الحياة الواقعية، والى ترتبط فقط وبشكل عام بأشياء أو موضوعات مادية فى صميمها، بل انه سيكون علينا أيضا أن نضيع الجهد فى غير طائل اذا ما نحن رحنا نبحث فى الحياة الواقعية عن ذلك الجمال الذى نتحدث عنه الان . فان الجمال الذى ننسجم معه فعلا هو الجمال الجدير بالقوة الدافعة للعب ونحن نلتقى به فعلا ، ولكن من خلال أنموذج الجمال الأمثل الذى يقرره العقل ، مع أنموذج أمثل أيضا خاص بملكة اللعب على الانسان أن يستحضره أمامه فى كل ما يقوم به من ألعاب .

ولن نكون مخطئين أبداً ان نحن نحنا نبحت عن ما للانسان من نمونج أمثل للجمال وذلك قريبا من ذات الطريق أو الدرب الذى يسلكه فى ساعه لمملكة اللعب لديه . فاذا كانت شعوب اليونان قد صادفت - فيها كانوا يقيسونه من مباريات رياضية أوليمبية - سرورا وبهجة فى صراعات القوة والسرعة والرشاقة وهى صراعات غير دموية، وكذلك فى الاعتراك الأكثر نبلا وسموا، اعتراك المواهب والقدرات الذهنية .

واذا كان الشعب الرومانى قد وجد متعته فى آلام موت واحتضار عبيد مقيهور او عدو ليبيى ، فاننا نستطيع أن نفهم من هذا الميل وحده لدى كليهما لماذا كان علينا أن نبحت عن الأشكال المثالية لفينوس * أو جونو * أو أبوللو * ليس لدى روما بل لدى اليونان . (١)

* فينوس هى التسمية الرومانية لاقروديت الاغريقية، ربة الجمال والخصب زوجة هيفابستوس اله النار، وعشيقة آرس اله الحرب الذى أنجبت له ايروس اله اللذة والحب الجنىسى . (مترجمة النص العربى) .

* جونو اوبيونو ، هو الاسم الذى أطلقه الرومان على الالهة هيرا الاغريقية وهى روجة زيوس وسيدة السماء والهة الأرض . (مترجمة النص العربى) .

* أبوللو هو ابن زيوس من ليتو، وهو اله النبوة فى دلفى ورب الموسيقى التى تؤنس الرعاة والقطعان (مترجمة النص العربى) .

(١) وإذا أردنا أن نقصر أنفسنا على العالم الحديث ، فلنقارن ما بين سباقات الخيل فى لندن ، ومباريات مصارعة الشيران فى مدريد، ومشاهد العروض المسرحية فى الأيام الخوالى فى باريس، ومباريات الزوارق فى فينيسيا ، ومباريات مصارعات الحيوان فى فيينا، وجو المرح والجاذبية الذى يصاحب مباريات قيادة العربات Corso فى روما ، فليس من الصعب أن نميز بدقة ما بين أذواق هذه الشعوب العدة . غير أننا فى محيط اللعابات الشعبية الخاصة بمختلف البلدان نجد أن هذه اللعابات أقل اتساقا فيما بينها ان هى قورنت بالاتساق القائم بين لعبات الطبقات الأرقى فى نفس هذه البلدان، وهى حقيقة من السهل أن يحسب لها حسابها . (شيللر) .

غير أن العقل يقول الآن: ان الشيء الجميل ليس مجرد حياة، ولا هو مجرد شكل، وانما هو شكل حى - فنلكم هو الجمال - على نحو ما تليبه على البشرية الشريعة المزدوجة للصورية المطلقة والواقعية المطلقة. وينطق العقل - بالتالى - حاكما بأن: مع الجمال سوف يلعب الانسان فقط، وسوف يكون لعبه مع الجمال فقط. ومن أجل التأكيد على ذلك مرة واحدة وإلى الأبد، فان الانسان لا يلعب الا عندما يكون انسانا بكل ما فى الكلمة من معنى، كما أنه لا يكون انسانا تماما الا عندما يلعب. وسوف يكون لهذه العبارة - التى قد تبدو الآن عبارة متناقضة - دلالة عظيمة وعميقة حين تكون قد قدر لنا البلوغ الى مرحلة تطبيقها على الأهمية المزدوجة لفكرة الواجب والغاية، وانى لا تعهد لك بأنها سوف تدعم صرح الفن الجمالى بأكمله وتوطد اركانه، وكذلك الفن الذى لا يزال أمره أكثر عسرا، فن الحياة - غير أنه فى العلم لا يكون مثل هذا البسط والتفسير أمرا متوقعا أو منتظرا، ان هذا التفسير قد كان حيا مؤثرا فى الفن منذ زمن بعيد مضى، كما كان ماثلا فى شعور الاغريق، فهم أكثر المعبرين عنه شهرة، فانهم هم وحدهم الذين نقلوا الى جبل الاولمب ما كان حقيقا بأن يتحقق على الأرض. فانهم - مسترشدين بما للأرض من حقيقة - لم يجعلوا الصرامة والك - اللذين يحفران أحاديدهما على محيا الكائنات الفانية - هما وحدهما اللذان يخفتيان من جباه الارباب المباركين، بل واللذة التى لاجدى وراءها أو السرور التافه الذى ينخر به الوجه الاحمق، كما أنهم حرروا هذه الموجودات الدائمة الغبطة من أكبال كل قصد وكل واجب وكل هم، كما جعلوا من الكسب واللامبالاة نصيبا من حظ الالهية تغبط عليه، ومانلك الا توصيف أكثر انسانية لرتبة من الوجود أكثر حرية وأعظم جلالا، وفى تصورهم الأعلى للضرورة قد تم لهم استغراق ليس فقط الاقرار المادى بقوانين الطبيعة، بل والاقرار الروحى بقوانين الاخلاق، فكان هذا التصور الأعلى للضرورة جامعاً لكلا العالمين - المادى والروحى - معا وعلى السواء، ومن وحدة هاتين الضرورتين - المادية والروحية - أصلا - ولأول مرة - حرية حققة.

وبوحى من هذه الروح أزالوا عن مقومات مثلهم الأعلى - هو وميلهم أيضا - كل أثر للارادة أو للاختيار، أو انهم بالاحرى قد جعلوا من المثل الأعلى والميل كليهما أمرين غير قابلين للتمايز لانهم عرفوا كيف يوحدون بينهما بأوثق اتحاد.

ان ماخاطبنا من المحيا الرائع لجونو ذات المرح المتجدد * لا هو السحر الخالب ولا هو النبل الغالب، اند لا هذا ولا ذاك اما عما معا . وفى الوقت الذى تتطلب فيه الربة احترامنا وتبجيلنا فان المرأة الالهية تسعير فينا الحب وتوحد. ولكن فى الوقت الذى نحيز فيه لانفسنا أن نذوب وجدا فى البهاء الالهى العلوى فان فرط الثقة الالهية بالذات يلغنا بخلالة من الروع والخشية من شئ مقدس . فان الشكل كله يثوى ويستكين داخل ذاته، فى عالم مغلق تماما، كما لو كان عالما خارج المكان — دون قهر يخضع ، ودون قوة تقاوم، فليس ثمة قوة تعلن الكفاح ضد قوة ، ولا جانب من الجوانب غير محصن ضد الزمنية أن تنفذ اليه أو تخترقه . فهو ملتحم ببعضه ومنجذب الى بعضه بقوة احدى الطبائع او الخوامى ومنضبط من على بعد بالأخرى ، فنجد أنفسنا — وفى وقت واحد — فى حال من السكون المطلق والحركة القصوى ، وتكون المحصلة هى ذلك الجيشان الوجدانى الرائع الذى لا يستطيع العقل له تصويرا ولا تستطيع اللغة له وصفا .

استخدم شيللر الصفة اللاتينية المركبة Ludovici فى وصفه لجونو، وهذه الصفة تتألف من مقطعين : Ludo بمعنى اللعب أو المرح او التسلية، Vicis بمعنى التغير أو التعاقب او التجدد المستمر . (مترجمة النص العربى) .

الخطاب السادس عشر

وهكذا قد رأينا أصل أو منشأ الجميل من تفاعل القوتين الدافعتين المتضادتين ومن توحيد مبدئين مختلفين ، وهو ذلك الجميل الذي يجيب - بالتالى - ان يبحث عن أنموذجه الأعلى فى أكثر مظاهر الوحدة اكتمالا وامكانا وفى مغالطة التوازن ما بين الواقع والصورة أو الشكل . بيد ان هذا التوازن دائما ما يبقى مجرد فكرة أو صورة ذهنية ، وليس من الممكن أبدا للتحقق الفعلى ان يحرزها كاملة . ففى التحقق الفعلى لسوف تكون على الدوام ثمة غلبة لعنصر أو للآخر ، وسوف يكون أقصى ما تستطيع التجربة أو الخبرة أن تحققه هو شئ قوامه نوع من التآرجح أو التذبذب بين المبدئين ، بحيث يكون المبدأ السائد فى لحظة هو الواقع وفى لحظة أخرى هو الصورة أو الشكل ، وفوق ذلك فان الجمال فى عالم الفكرة ما هو على الدوام الا شئ غير قابل للقسمة أو التجزؤ ، فريد فى نوعه ، طالما أنه لا يمكن أن يكون ثمة الا ضرب واحد من التوازن ، ومن ناحية أخرى فان الجمال فى عالم الخبرة -سوف دائما ما يكون ذا طابع مزدوج ، اذ ربما ينال التقوى والضرر من دعائمه بشكل مزدوج فى جانب أو آخر خلال عملية تذبذب التوازن أو رجحانه .

وفى خطابات سابقة كنت قد أشرت الى أننا قد ننتظر من الشئ الجميل أن يحدث فينا - وفى وقت واحد - تأثيرا ملطفا وتأثيرا موترا ، وهذا الأمر ربما يكون قد أمكن استنتاجه أيضا بالضرورة من ترابط سياق ما قلته الى الان ، فالتأثير الملطف هدفه أن يعمل على أن يحافظ ليس فقط على القوة الدافعة الحسية داخل حدودها بل وأيضا على القوة الدافعة الصورية كذلك ، وأما التأثير الموتر فهذه أن يحفظ على كل من القوتين الدافعتين قوتها . ولكن فى عالم الفكرة يجب أن يكون هذان الضريان من فعل الجمال فعلا ايجابيا واحدا لاغير . اذ يجب على الجمال أن يلطف بتوتير متوازن للطبيعتين معا ، كما يجب عليه أن يوتر بتلطيف متوازن للطبيعتين معا . وتلك نتيجة طبيعية متحصلة عن فكرة التأثير المتبادل ، وهى الفكرة التى بفضلها يكون كلا الجانبين علة شارطة للآخر كما يكون كل منهما مشروطا بالآخر ، ويكون الجمال هو الناتج الإصفى الناشئ عن ذلك كله . أما عالم

الخبرة فانه - وباستمرار - لا يطرح أمامنا نموذجا لاي تتفاعل كامل من هذا القبيل ، بل اننا دائما ما نجد - خلافا لذلك - أن زيادة الاهتمام فى جانب تفضى الى قصور فى الآخر ، وأن قصورا ينشأ فى جانب انما يتأتى عن بعض الاهتمام فى الجانب الآخر . ولذلك فان ما يكون متميزا بالخيال فقط من الجميل الفكرى ، يكون متميزا بالفعل فى الجميل الذى تقدمه الخبرة الواقعية فى حالة الوجود العينى أو الخارجى ، وعلى الرغم من أن الجميل فكريا بسيط وغير مقسم ، الا أنه من خلال ترابطات مختلفة لا يكشف فقط عن خاصية عاطفة بل وعن خاصية عاصفة أيضا ، أما فى عالم الخبرة فان مايوجد بالفعل هو جمال عاطف وجمال عاصف . وهذا هو الحال ، وسيظل هو الحال فى كل موقف يوضع فيه المطلق قيد حدود الزمن ، ويكون فيه على أفكار العقل أن يتحقق فى طبيعة بشرية^{*} . وهكذا فان رجل الفكر والتأمل يعاين بفكره الفضيلة والحق والسعادة ، على حين أن رجل العمل سوف يستخدم الفضائل فقط ، ويعى الحقائق فقط ، ويستمتع بأيام سعيدة وحسب . وانه لمن عمل التربية البدنية والاخلاقية ان تأخذ بقياد أولئك الاواخر لتعدل بهم الى الأوائل - بمعنى أن تعمل على تحقيق الاخلاقية بدلا من التطبيقات الاخلاقية ، وأن تعمل على كسب المعرفة بدلا من الاشياء المعروفة ، وأن تعمل على احراز السعادة بدلا من الخبرات السعيدة ، كما أن من مهمة التربية الجمالية أن تنشئ من الموضوعات الجميلة جمالا .

ولا يستطيع الجمال العاصف Energizing Beauty أن يبقى انسانا من بقية من وحشية وخشونه بأكثر مما يستطيع الجمال العاطف Melting Beauty أن يدفع عنه قدرا من الرخاوة والضعف . ف فيما يتعلق بتأثير النوع الأول من الجمال فانه يعمل على تطويق ودعم وتقوية طبيعة المرء فى المجالين الطبيعى والاخلاقى على السواء والعمل على زيادة قدر المرونة فيها ، ومن الأمور التى تقع بقدر كبير من السهولة والتلقائية أن ما يبيده المزاج والطبع فى الانسان من مقاومة انما تودى الى التقليل أو

* على القارىء الحيد العلاقة بالفلسفة أن يدرك هنا لدى شيللر نفس منطق كانط فى الميتافيزيقا غير المشروعة (مترجمة النص العربى) .

التقليد من قدرته على الاحساس بالانطباعات الحسية أو الافكار المنطبعة فى
الذهن، الى حد أن الجانب الأرق من انسانيته يقاسى هو الآخر نوعا من
القمع أو الكبت الذى من الموعك أن ينسحب تأثيره على ما للمرء من طبيعة
فجة لم ينلها الصقل وحدها دون سواها، وأن الطبيعة الفجة فى المرء تعالج
نوعا من الزيادة فى القوة وهو الأمر الذى كان يجب أن يكون متاحا ومشروعا
لشخصيته الذاتية والحرية وحدها دون سواها، ولذلك فاننا فى فترات القوة
والوفرة نجد العظمة الحقيقية للخيال مقترنة بما هو هائل وغير واقعى،
كما يكون سمو الشعور وجلاله مقترنا بأشد فورات الوجدان أو العاطفة قوة
وترويعا، بينما نجد الطبيعة فى فترات الاضطراب والالتزام بالعرف السائد قد
قمعت وكبتت بقدر ما نجدها فى أحوال كثيرة قد ضببت وأحكمت السيطرة
عليها، كما كثيرا ما نجدها مهانة منتهكة بقدر ما نجدها بارزة القدر متفوقة
القيمة، وبما أن تأثير الجمال العاطف انما يتحدد بالعمل على تلطيف
الميل أو تطامن المزاج فى المجال الأخلاقى كما فى المجال الطبيعى، فان
من الأمور التى تقع بقدر كبير من السهولة ان قوة الشعور - فى ظل عنف
الرغبة وجموحها - يعترها هى الأخرى التعويق والكبت وخفة الانقاس، كما
يشارك الطبع الشخصى بنصيب فى التقليل من القوة التى كان يجب أن تحدث
تأثيرها على العاطفة وحدها أو على الوجدان دون سواه، ولذلك فلسوف
نرى أنه فى العصور المعروفة بعصور الصقل والتهذيب كثيرا ما تنحط الرقعة
والحماسة الى شئ من الرخاوة والضعف، كما تنحل البساطة الى ابتذال، وملاء
الصواب الى خواء الباطل، والتحرر الى حرية يساء استعمالها، والمرح الى
نزق وطيش، والسكينة الى لا مبالاة أو فتور فى الشعور، كما نرى أكثر الصور
زراية وسخرية جنبا الى جنب أكثر صور الانسانية عظمة وروعة. ومن ثم يكون
الجمال العاطف مطلباً أساسياً لمرء يظله إكراه أو قسر اما من قبل المادة
أو من جهة الصورة، طالما أن مشاعره قد تحركت بداع من العظمة والقوة
وذلك قبل أن يكون قد أصبح حساسا للتناغم والتناسق بوقت طويل. أمّا
الانسان المحكوم بالانغماس الذاتى للتذوق فان حاجته انما تكون للجمال
العاصف، وذلك طالما أنه فى مرحلة المقل والتهذيب لا يبدو - وبخفة
وبساطة - الا قوة كان قد تحصل عليها من مرحلة التوحش والهمجية .

وانى - أخيرا - لاعتقد الآن أنه بوسعنا أن نفر ذلك التناقض

ونجيب عنه وهو التناقض الذى نصادفه عادة فيما يديره الناس من أحكام حول ما للجميل من سطوة وتأثير، وفيما لهم من تقدير للثقافة الجمالية . فالتناقض سرعان ما ينحل ويفسر بمجرد تذكرنا أن الجمال مزدوج الطابع فى اطار الخبرة وأن كلا الجانبين انما يؤكد النوع الكلى وهو ما يكون كل جانب على حدة فى وضع لا يكشف بوضوح الا عن مظهر جزئى منه . ان التناقض يتلاشى فى اللحظة التى ندرك فيها ما للانسانية من مطلب مزدوج يقابله ذلك الجمال المزدوج . ومن ثم فمن الجائز أن كلا الجانبين سوف يصبحا حفا وصواسا ، فقط ان هما اتفقا فيما بينهما — بادية ذى بدء — حول أى نوع من الجمال وأى نمط من الانسانية يكون لهما فى العقل .

ولذلك فأننى — وأنا بصدد مواصلة بحثى والاستمرار فيه — سوف أعمل على أن أتعقب ذات الطريق الذى تسير عليه الطبيعة سيرتها مع الانسان فيما يتعلق بالاستطيقا أو البحث فى الجماليات، فأنتقل من مظهر الجمال الى ما له من فكرة عامة . وسوف أفحص ما للجمال العاطف من أثر على الانسان المتوتر، وما للجمال العاصف من أثر على الانسان الفاتر العزم ، وذلك حتى أذيب — آخر الأمر — فى وحدة الجميل فكرا هذين الضربين المتعارضين من الجمال معا، تماما على النحو الذى به تكون هاتان الصورتان المتعارضتان للانسانية مستغرقتين بالكلية فى وحدة الانسان المثالى.

الخطاب السابع عشر

وطالما كنا فى شغل بالعمل على استنتاج الفكرة الكلية العامة للجمال فقط من تصور الطبيعة البشرية بعامة، فقد اقتضانا ذلك ألا نفكر فى حدود أخرى للطبيعة البشرية غير تلك الحدود والروابط القائمة بشكل مباشر فسى صميم وجودها، والتي لا يمكن فصلها عن فكرة المتناهى ومفهومه . فلقد استقينا فكرتنا عن الجمال من العقل مباشرة، باعتبار أن العقل مصدر كل ضرورة، وذلك دون أن نلقى بالا الى القيود أو التحديدات الاتفاقية التى قد تؤثر فى عالم الظواهر، ومع النموذج الأمثل للانسانية وقعنا - وفى نفس الوقت - على الأنموذج الأعلى للجمال .

ولكننا الآن نتحرك هابطين من ملكة الأفكار الى أرض الواقع الفعلى ، لنرى امامنا انسانا يكتنفه ظرف موعى ما ، ومن ثم فانه واقع تحت قيود وتحديدات لا تنشأ أصلا عن مجرد الفكرة أو التصور الخاص به، بل هى تنشأ عن الظروف والملابسات الخارجية وعن ممارسة لحريته جاءت وليدة الصدفة . فهما يكن الأمر فان فكرة الانسانية ربما تكون مقيدة فى الانسان بطرائق عديدة، فموجب علما عما للبنية الانسانية من محتوى بسيط أنه لا يمكن أن يعرض منها سوى ضربين اثنين متعارضين من الزيف أو الانحراف . أعنى - بكلمة أخرى - أنه اذا كان كمال الانسان انما يكمن فى النشاط المتوازن والمتناغم لملكاته الحسية والروحية، وليس من شئ يمكن أن يقصر به عن تحقيق هذا الكمال الا ما يأتية من باب نقى التناغم المتوازن أو من باب نقى الطاقة أو النشاط . ولذلك فاننا متأكدين سلفا - ومن خلال العقل الخالى وحتى من قبل أن نكون قد أصغينا لشهادة الخبرة أو التجربة المتعلقة بهذا الأمر - ان سوف نجد الانسان الواقعى - ومن ثم المقيّد المحدود - اما فى حال من التوتر أو فى حال من التراخى والتلطّف، وذلك على أساس أن النشاط ذا البعد الواحد الصادر من طرف واحد لقوى أولملاكات معزولة ومفصلة عن بعضها انما يشيع الاضطراب والخلل فى التوازن المتناغم لوجود الانسان، أو من حيث ان وحدة الطبيعة فى الانسان انما تستند فى الأساس الى التلطيف المتآلف والمتوازن لقواه الحسية والروحية . وكما سوف أبين الآن أن لكلا الحدين المتعارضين كليهما انما ينتفى التعارض

بينهما عن طريق الجمال، فالجمال يعمل على إعادة التناغم والتوازن فـى
الانسان المتوتر كما يعمل على استرداد الهمّة والطاقة فى الانسان الكسـل
العزم الفاتر النشاط، وبموجب هذا النهج وبحسب ما ينطوى عليه من طبيعة ،
يرتد الجمال بحالة التقييد والمحدودية الى حال من الاطلاق واللامحدودية
ويجعل من الانسان كلا تاما فى ذاته .

وهكذا فان الجمال لا يناقش أبدا فى التحقق الفعلى التصور الذى
شكلناه له فى التأمل النظرى - اللهم الا أن الجمال فى التحقق الفعلى يكون
نا دور أقل حرية بما لا تجدى معه المقارنة عنه عندما كنا نتأمل فى ضوء
العلاقة بالتصور الخالى للبنية الانسانية . فمفهوم الجمال يصادف فى الانسان
كما تكشف عنه الخبرة أو التجربة مادة قد شابها الفساد وبدت منها المقاومة،
وهى مادة تسلب مفهوم الجمال بنفسى القدر تماما الذى به تخالط هذه المادة
الكال المثالى للجمال وهى تفعل ذلك عن طريق ما لها من خاصية كيفية
مفردة وباحدة . ومن ثم فان مفهوم الجمال سوف يبدو فى كل مكان من عالم
التحقق الفعلى وكأنه ليس الا شكلا نوعيا خاصا ومحدودا، وليس بوصفه جنسا
او مقولة كلية خالصة، ففى الطبائع المتوترة سوف يتخلى الجمال عن قدر من
حرية وتنوعه ، وأما فى الطبائع الفترة المتراخية فسوف يتخلى الجمال عن
قدر من قوته المنشطة، أما نحن الذين قد أصبحنا الآن أكثر تعرقا وألفة
للطبيعة الحقيقية للجمال فلن يكون لهذه الظاهرة المتناقضة أو المتنافية
أن تزبغ بنا أو تضلنا . فبعيدا عن القيام بتحديد تصورنا للجمال انطلاقا
من جملة من خبرات منفصلة مقطوعة الأوصال - على نحو مايفعل رهط كبير
من النقاد - جاعلين منه العامل المسئول عن ما يظهره الانسان من نقائص
ومثالب تحت تأثيره وفى ظل سطوته، فنحن - خلافا لذلك وعلى العكس منه -
نعلم أن الانسان هو الذى يحيل على الجمال نقائص شخصيته الفردية، وأنه
بحكم محدوديته الذاتية دائما ما يقف حجر عثرة فى طريق النمو الكامل لمفهوم
الجمال وأنه انما يرد ما للجمال من مثل أعلى مطلق الى ظاهرتيــــــــــــن
أو مظهرين من نوات الشكل المحدود أو المقيد .

ولقد دللنا على أن الجمال العاطف انما جعل لطبيعة تعانى التوتر ،
وأن الجمال العاصف انما جعل لطبيعة تعانى الفتور والتراخي . واني لأصف

انسانا بأنه متوتر متى كان يعاني من قهر الاحساسات مثلما يعاني من قهر الأفكار. اذ أن كل هيمنة انفرادية من جانب أى من القوتين الدافعتين الاساسيتين لدى الانسان انما تعنى بالنسبة له حالة قهر وقسر، فى الوقت الذى لا تقوم فيه الحرية الا فى الفعل المتضافر والمتآزر لقوته أو لطبيعته معا. فالشخص الذى تسلطت الأحاسيس على أمره من جانب واحد أو كبل زمامه حسيا، انما يجد سكينته وحرية فى الشكل الصورى، وأن الشخص الذى تسلطت القوانين على أمره من جانب واحد أو قيد روحيا، انما يجد سكينته وحرية فى العادة. ولذلك فانه من أجل القيام بهذه المهمة الشاقة والمزوجة بعدل وانصاف، سيكون على الجمال العاطف الملطف أن يكشف عن نفسه فى شكلين متميزين واضحين المعالم: أولهما كصورة هادئة وادعة، وبذلك يعمل على التلطيف من حياة الوحشية والقسوة ويمهد الطريق للعبور أو للانتقال من الاحساسات الى الأفكار، وثانيهما كشكل حى، وبذلك يعمل على تزويد أو امداد الصورة المجردة بطاقة حسية فيرد التصور الى تدبر والقانون الى شعور^{*}. والجمال العاطف انما يقدم الخدمة الأولى للانسان الطبيعى، ويقدم الخدمة الثانية الى الانسان المصطنع. ولكن بما أن الجمال العاطف لا يسيطر فى أى من الحالىين على مادته بحرية تامة، بل انه يعتمد فى ذلك على ذلك الذى يقدمه له أى من الفن الطبيعى العارى عن الصورة أو الفن

* على الرغم من أننا اعتدنا أن نترجم Contemplation بكلمة " تأمل " ، الا أن وجه العقابلة التى أرادها شيلر من العبارة لن تتضح اذا نحن قلنا " فيرد التصور Conception الى تأمل Contemplation " فهذه الترجمة لن تدل على النقلة من النظر الى العمل، ولذلك وجدنا فى ترجمة " المعجم الفلسفى " الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة لكلمة Contemplation بكلمة " تدبر " ما يعين على دلالة الانتقال من النظر الى العمل ، وهى الدلالة التى تدعم بقرينة رد " القانون " الى " شعور " وأحاساس. (مترجمة النص العربى)

اللاطبيعى الخالى من الصورة ، لنا فانه سيظل فى أى من الحالىن يحمل
 الاثار الحالية على أصله ومصدره ، وفى لحظة يصبح أكثر استغراقا واستقطابا
 نحو الحياة المادية، وفى لحظة أخرى يصبح أكثر استغراقا واستقطابا جهة
 الصورة الخالصة التجريد.

ولكى يكون فى مقدورنا أن ندرك كيف يمكن للجمال أن يكون أداة
 ازالة لذلك التوتر المزوج ، يتعين علينا أن نسعى الى الكشف عن أصله
 ومصدره فى صميم الميل او المزاج البشرى . ولذلك فان عليك أن توطن العزم
 على اقامة أخرى قصيرة فى دائرة التفكير النظرى ، كيما تغادرها بعد ذلك
 والى الأبد ، لتمشى بخطى واسعة وبمزيد من الأمان على أرض الخبرة المعاشة.

الخطاب الثامن عشر

انه لمن خلال الجمال وبواسطته يستقاد انسان الحس والمادة الى الصورة والفكر، ومن خلال الجمال وبواسطته يرجع بالانسان الروحانى الى عالم المادة ويستعاد الى دنيا الحس.

ويبدو أنه انما يلزم عن ذلك أن لابد من وجود طور مرحلى وسط ما بين المادة والصورة، أو ما بين الانفعال Passivity والفعل Activity ، وأن الذى يعبر بنا مرورا على درب هذا الطور المرحلى الوسيط هو الجمال . وهنا هو مفهوم الجمال الذى تكونه غالبية الناس بالفعل لأنفسها، وذلك بمجرد شروعاتهم فى تأمل أعمال الجمال وتشكيلاته، كما أن الخبرات جميعها إنما تشير الى ذلك النهج وتدل عليه . ولكن - بالنظر الى الموضوع من زاوية أخرى - ما من شئ هو أكثر بعدا عن الاتساق وأوفى حظا من التناقض من مفهوم كهذا، نظرا لبعد الشقة ولا تنهاى المسافة ما بين المادة والصورة، أو ما بين الانفعال والفعل ، أو ما بين الاحساس والتفكير ، فالتوفيق بين الطرفين هو ما لا يمكن تصوره أو تخيله . فكيف لنا أن نرفع هذا التناقض ؟ ان الجمال هو الذى يوحد ويمزج ما بين الحالين المتعارضين : حال الادراك وحال التفكير، والا فليس ثمة من وسيلة ممكنة للتوسط ما بين الحالين . فالأول انما يتأكد من خلال التجربة، وأما الآخر فان توكيده يأتي من خلال العقل مباشرة .

ان هذه هى النقطة الدقيقة التى ينصب اليها كل السؤاى المتعلق بالجمال، وانا ما نحن أفلحنا فى حل هذا الاشكال على نحو شاف مرضى ، فاننا نكون قد أحرزنا - فى ذات الوقت - الظفر بمفتاح مرشد سوف يهذى خطانا عبر تيه الاستطيقا بأكمله .

انه فى الحقيقة سؤاى عن قوتين أو فعاليتين مختلفتين تماما، عليهما فى هذا البحث أن تدعم الواحدة منهما الأخرى بالضرورة . ويقال ان الجمال يصل برباط واحد حالين يعارضى الواحد منهما الآخر وأبدا لا يمكن ان يصبحا شيئا واحدا . فعلينا نبدا انطلاقا من هذا التعارضى ، وعلينا أن ندرك هذا

التعارض وأن نعيه بكل ما يجب له من وضوح ودقة، ذلك لأنّ الحالين على نحو من الانفصال لا ليس فيه، وأن لم نفعل ذلك كما كمن يخلط الحالين معا دون أن يوحد بينهما . ويقال - في المرتبة الثانية - أن الجمال يمازج في وحدة بين هذين الحالين المتعارضين، وهو بذلك يرفع التعارض ويلغيه . ولكن بما أن كلا الحالين انما يبقيان على الدوام في تعارض الواحد -بأزا* الآخر ، فانهما لا يمكن أن يتحدا الا بفعل الغاء^(١) ثم تأتي من بعد ذلك مهمتا الثانية وهي أن نجعل من هذا الاتحاد شيئا كاملا، بمعنى أن نحقق الاتحاد على نحو من التمام والكمال بحيث يغيب الحالان معا وبالكامل في حال ثالث ، دون أن يتخلف أى أثر في الوحدة الكل -عس القسم أو الانقسام الذى كان، والا فاننا نكون لهما مفردين لا موحدين .

فان سائر الخلافات والنزاعات التى قد غلبت على دنيا الفلسفة فى الماضى والتى لاتزال سائدة فيها - الى حد ما - حتى الآن حول مفهوم الجمال، ليس لها لا منشأ واحد وهو اما أن القوم قد شرعوا فى مباشرة البحث والدرس بغير دقة التمييز الواجبة واللازمة ، أو أنهم لم يسيروا بالمفهوم الى وحدة خالصة تماما . فالفلاسفة الذين يضعون ثقتهم - بغير تبصر فيما تقدمه لهم أحاسيسهم من هداية وإرشاد فى تناولهم للموضوع لا يستطيعون الى مفهوم الجمال وصولا ، ذلك لأنهم لا يميزون فى مجل الانطباع او التأثير الحسى شيئا فريدا . أما أولئك الفلاسفة الآخرون، ممن يتخذون من العقل مرشدا وحيدا لهم، فهم أيضا لا يستطيعون الوصول الى مفهوم عن الجمال، نللك لأنهم لا يدركون فى كليته أى شىء سوى عناصر جزئية ، وحتى فى أكثر مراتب الاتحاد كاملا وتاما، تبقى الروح والعادة - لدى هؤلاء الفلاسفة - منفصلين الى الأبد . فالأولون يخشون من اضعاف أو ابطال الجمال على

(١) وهكذا تكون الكلمة الالمانية *Aufgehoben* قد ترجمت بشكل غير واف بالمراد ، فالكلمة مستخدمة هنا لتعنى - كما قد يبدو للوهلة الأولى - " الحفاظ بالانتقاض " وذلك بالمعنى الجدلى . وكان لهذه الكلمة فى تاريخ الفلسفة الالمانية سيرة امتد زمانها وعلا شأنها وأحيانا ما كان يعم فسادها . وفى الحقيقة فان جوتة أحيانا ما يستعمل كلمة *Aufhebung* ليدل بها على "التلاشى فى قيمة أعلى" وهو معنى قريب الشبه جدا، غير أن السياق المنطقى الخاص لهذه الفقرة يجعل من المرجح القول بأنه من هذه الخطابات =

مستوى النشاط والحركة الطبيعية - أى من حيث هو قوتفاعلة للنشاط والحركة - بفصل ما هو فى الشعور متحد حتى الان ، والآخرين يخشون من اضعاف او ابطال الجمال منطقيا - أى من حيث هو فكرة أو تصور - بجمع ووصل ما هو فى الذهن منفصل حتى الان . والأولون انما يريدون التفكير فى الجمال وهو يباشر فعله وتأثيره ، على حين يريد الآخرون أن يحطوا الجمال على أن يفعل ويوتر على انه فكرة . ولنا فان من المحتم ان تضع الحقيقة لدى الفريقين ، وذلك لأن الفريق الأول يسمى السى أن يجعل من القدرة العقلية المحدودة ندا منافسا للطبيعة اللامتناهية ، وأن الفريق الآخر فيحاول أن يقيد الطبيعة المطلقة اللامتناهية بما لديه من قوانين عقلية ، والفريق الأول يخشى من تعريض الحرية فى الجمال للسلب أو للضياع من جراء اعمال التحليل فيه بشدة ودقة ، والفريق الآخر يخشى من تقويض التحديد الدقيق لفكرة الجمال من جراء اعمال التوحيد فيه بجرأة ووضوح . غير أن الفريق الاول لا يذهب الى تصور أن الحرية - وهى التى ينزلها بحق منزلة الجوهر للجمال - لا تقوم فى الانفلات من القانون او الخروج عليه ، وانما تقوم فى الانسجام مع القوانين والتوافق معها ، فهى ليست نوعا من التحكمية الاعتباطية بل هى أعلى صورة من صور الضرورة الباطنة ، والفريق الآخر لا يذهب الى تصور أن التحديد الدقيق - هو المطلب الذى يتوخون بحق تحقيقه للجمال تماما - لا يقوم فى استبعاد حقائق معينة بل فى التضمن المطلق لها جميعا ، بحيث لا يكون التحديد قصرا وتقينا بل اطلاقا ولا تناهيا ، ونحن سنعمل من جانبنا على تجنب المهاوى والمزالق التى انزلت اليها كلا الفريقين معا وذلك اذا ما نحن بدأنا

= استمد هيجل المصطلح الفنى المميز لمذهبه الفلسفى، وهذا الخطاب
 انما يكشف فى عومه عن وضوح منطقى فى التفكير والتعبير، كما يكشف
 عن فهم لطبيعة التأليف أو التركيب *Synthesis* وهى
 أمور لا توجد فى العادة لدى شيللر . (مترجمة الطبعة الانجليزية) .

انطلاقاً من العنصرين أو المكونين اللذين ينقسم الجمال اليهما أمام العقل ،
ثم ترتفع من بعد ذلك صوب الوحدة الجمالية الخالصة التي يؤثر الجمال
عن طريقها على الادراكات الحسية ، ويتلاشى فيها بالكامل ذينيك الحالين . (١)

(١) ان القارىء النابه سوف يكون قد لاحظ - فى غضون المقارنة السابقة -
- أن الاستطائقيين الحسيين - وهم أولئك الذين يعلقون على
شهادة الحس أهمية أكبر من تلك التى يعلقونها على الاستدلال المنطقي
- هم أقل بعداً عن الحقيقة من معارضهم وذلك من الناحية العملية
أو التطبيقية ، وأن كانوا ليسوا أندادا لهم من الناحية الإدراكية ،
وهذه هى الصلة أو العلاقة ما بين الطبيعة والعلم التى نصادفها فى
كل مكان ، فالطبيعة (بمعنى الحس والاحساس) توجد أينما وجدت ،
أما العقل فانه أينما وجد يفرق ويفصل ، إلا أن العقل يعود مرة
أخرى فيوحد ، ومن ثم يكون الانسان - قبل أن يشرع فى الفلسف
- أقرب الى الحقيقة من الفيلسوف الذى لا يكون قد أتم استقصاءه
وبحثه بعد . وبالتالي - وبدون مزيد من الفحص والتدقيق - نستطيع
أن نعلن ان استنتاجا فلسفيا يكون خاطئا وذلك بمجرد أن ندير
ضده حكما عاما أو تعليقا شاملا من حيث المحملة الفعلية ، لكننا
أيضا معذورون فى النظر اليه بعين الشك والريبة اذا ما كان له من
جانبه حكم عام بصدد الشكل والمنهج ، ولعل فى هذا الأمر الأخير -
كما هو واضح من توقع الكثير من القراء - تمزيه ومواساة لكـل
كاتب لا يقوى على تقديم خلاصة فلسفية بطريقة أحاديث الدفء ،
أما الأمر الأول فانه قد يلزم الصمت كل من يطمح الى بناء مذهب
جديدة على حساب الذوق الفطرى العادى . (شيللر) .

الخطاب التاسع عشر

ان من الممكن - بشكل عام - أن نميز فى الجنس البشرى حالتين مختلفتين من القابلية الحتمية Determinability سلبية وإيجابية ، من حيث كونها الشروط العدة للحتمية السلبية والإيجابية .
ولسوف يكون شرح أو بسط هذه العبارة هو أقصر السبل المؤدية الى ما ننشده من قصد أو هدف .

ان الحال التى تكون عليها الروح الانسانى قبل التعرض لأى قيد حتمى - وهو ذلك القيد الذى يعرض للروح الانسانى من خلال ما تطبعه عليه الحواس من انطباعات - انما هو قدرة مطلقة غير مشروطة مؤهلة لأن تفعل الحتمية فعلها فيها . كما أن لامحدودية المكان والزمان هى شئى معطى لخيال الانسان لاستخدامه الحر ، وعلى فرض أن ظلت ملكة الممكن المتزامية الأطراف دون أن يكون شئى فيها محكوما بالتقرير والتقدير والتحديد ، وظل - بالتالى - لاشئ يستبعد شيئا حتى الآن ، فاننا نستطيع وصف هذه الحالة من انتفاء القدرة على التحديد بأنها " لاتناهى خاوية Empty Infinity ، وهو مالا يجب ابدا الخلط بينه وبين الخسواء اللامتناهى Infinite Emptiness

أما وقد بدأ الحس فى الانسان يمس أو يطرق ، فان عددا لامتناهيا من التحديدات الممكنة بدأ يظهر تحديدا فى اثر تحديد لتحقيق الشعور بالواقع . ولينشأ فى داخله مفهوم أو فكرة . فاننا بالذى كان فى حاله القابلية الخالصة للحتمية سابقا لى الا قدرة فارغة قد أصبح الآن قوة فعالة نشطة تنشد محتوى لها ، لكنها فى الوقت ذاته - ومن حيث هى قوة فعالة ناشطة - تفصح مجالا فى داخلها لحد أو لقيد ، وذلك بعد أن كانت مجرد قدرة غير مشروطة وحررة من كل قيد ، وهكذا يقوم الواقع ويوجد ، أما اللاتناهى والاطلاق فيضيع ويتلاشى . فلكى نقدم وصفا عن شكل قائم فى المكان ، فانه يتوجب علينا أن نفرض على المكان المطلق حدودا ، ولكى نصور لأنفسنا تغيرا حادثا فى الزمان ، يتعين علينا أن نعمل التقسيم والتجزئة فى كلية الزمان ووحدته . وهكذا فاننا لا نبلغ الى الواقع الا من خلال

التحديد والتقييد، كما لا نصل الى ما هو وضعى Positive أو قائم بالفعل الا من خلال السلب والاستبعاد، ولانبلغ الى التعيين الا بالتخلي عن مالنا من قدرة حرة على التحديد.

ولكن ما من واقع يمكن أن يرتفع الى الأبدية الحققة من مجرد فعل الاستبعاد، وما من فكرة أو تمثيل يمكن أن يرقى الى مصاف الخلود الحق من مجرد الادراك الحسى ، اللهم الا اذا كان ثمة شئ يمكن عمل الاستبعاد منه، ولولا فعل مطلق صادر عن الذهن لما كان للسلب ان يرتبط بما هو وضعى ، ولما تأتى لوجود أن يظهر من لا- وجود، وتسمى فاعلية الذهن هذه حكما أو فكرا، وتسمى النتيجة الناشئة عنها فكرة.

وأنه قبل أن نعين فى المكان موحدا، فانه لا يكون ثمة مكان بالنسبة لنا تماما، الا أنه بغير مطلق المكان هذا لايسمنا ابدا أن نعين موحدا ألبته. وهو نفس الأمر بالنسبة للزمان. فقبل أن يكون لنا أن نعين اللحظة، لم يكن ثمة بالنسبة لنا زمان قط، ولكن بغير زمان الديمومة هذا ما كان لنا قط تجليه اللحظة، ومن ثم فلا ريب فى أننا لا ندرك الكل الا من خلال الجزء، ولا نصل الى اللامحدود الا على أرضية من التحديد، لكننا أيضا لا نبلغ الى الجزء الامن خلال الكل، ولا ننال المحدود الا بتوسط من اللامحدود.

وهكذا فانه عندما يزعم للشئ الجميل أنه يمهّد الطريق أمام البشرية للعبور من الاحساس الى الفكرة فانه لا يجب أن يذهب بنا ذلك الى افتراض ان يوسع الجميل أن يسد الثغرة التى تفصل الاحساس عن الفكرة، أو الانفعال عن الفعل، فهذه الثغرة لا متناهية، وأنه بدون نوع من التدخل من جهة ملكة جديدة ومستقلة لما قدر لشئ كلى أن يرتفع الى رحاب اللانهاية من قلب الجزئى، ولما قدر لما هو ضرورى أن ينشأ عما هو عرضى حادث . والفكر هو الفاعلية المباشرة لهذه القدرة المطلقة، ولا بد له - فى الواقع - من أن يستحث بفعل من الحواس كيما يعلن عن ذاته ، وان كان فى الاعلان الحقيقى عن ذاته لا يعتمد الا قليلا على الادراك الحسى اذ هو بالحرى لا يكشف عن ذاته الا من خلال معارضته للحواس . فان نزعة

الاعتماد على الذات التى يسلك الفكر تبعاً لها من شأنها أن تستبعد كل تأثير خارجى ، وهى أنما تكون كذلك لا بقدر ما تعين به على التفكير والتأمل (وهو الأمر الذى ينطوى على قدر واضح من التناقض) ، بل فقط بقدر ما تكفله للملكات والقوى العقلية من حرية للتعبير عن ذاتها وفقاً لقوانينها الخاصة ، وبنا يمكن للجمال أن يصبح أداة فى قيادة الإنسان على الطريق من المادة الى الصورة ، ومن الإدراك الحسى الى المبادئ العقلية ، ومن الوجود المحدود الى الوجود المطلق .

غير أن هذا انما يفترض ضمناً القول بأن من الممكن تقييد أو تحديد حرية الملكات والقوى العقلية ، وهو الأمر الذى يبدو متصاعداً ومتعارضاً مع القول بفكرة ملكة مستقلة ذاتياً . ذلك لأن ملكة لا تتلقى من الخارج شيئاً سوى مادة فعلها ، لا يمكن أن تعاق فى فعلها – ولو بشكل سلبى – الا بانقطاع يحدث فى هذه المادة ، ونحن انما نسيء فهم وتفسير الروح الانسانى اذا ما نسبنا الى الانفعالات الحسية سلطة قمع أو كبت حريته العقل عطياً . وواقع الخبرة يطرح أمامنا – ولا ريب – كما وافرا من أمثلة وحالات تبدو فيها القدرات العقلية معاقبة عن نموها الطبيعى بشكل يتناسب مع عنف وشدة القدرات الحسية ، ولكن علينا بدلاً من أن نستدل على ضعف العقل هنا من قوة العاطفة أو الوجدان ، ان نفسر تلك القوة المتعاطفة للوجدان او للعاطفة بالضعف الحال فى العقل ، ذلك لأنه لا يمكن للحواس أن تمثل سلطة تأثير على انسان الا بالقدر الذى يكون به الذهن قد أهمل بمحض إرادته الحرة تأكيد ذاته بما هو كذلك .

ولكن يبدو أننى فى الوقت الذى أنشد فيه – بهذا البسط والشرح – أن اجابه اعتراضاً ، أرانى وقد أصبحت متورطاً فى آخر ، فقد أمنت للعقل اعتماده الذاتى ولكن على حساب وحدته ، اذ كيف يتسنى للعقل أن يجد فى ذاته – وفى وقت واحد – مبادئ عدم الفاعلية ومبادئ الفاعلية على السواء ، ما لم يكن مقسماً فى ذاته ، وما لم يكن فى تعارض مع ذاته ؟

وفى هذه النقطة يجدر بنا أن نتذكر أن ما نضعه موضع البحث والفحص هو العقل المتناهى وليس العقل اللامتناهى . والعقل المتناهى هو

ذلك العقل الذى لا يصبح فعلا وإيجابيا الا من خلال السلبية والتأثيرية ، ولا يحصل المطلق الا عن المحدود ، ولا يعمل ولا يصوغ الا بقتل ما يتلقى من مادة . وان عقلا كهذا سوف يرتبط أو يقتن — تبعا لذلك — بالقوة الدافعة المتجهة الى الصورة أو المتجهة الى المطلق ، وذلك باعتبار ان القوة الدافعة المتجهة الى المادة او المتجهة الى المحدود هى مجرد شرط بدونه ما كان يتسنى للعقل لا أن يمتلك القوة الدافعة الأولى (الصورية) ولا أن يفى لها بمطالبها . وان عملية تقرير كيف يمكن لمثل هذين الاتجاهين المتعارضين أن يتعايشا معا جنبا الى جنب فى كيان وجودى واحد ، هوحقا من الأمور التى قد ترمى برجل الميتافيزيقا — وليس بصاحب الفلسفة الترانسندنتالية — فى حيرة موحجة ، فصاحب الفلسفة الترانسندنتالية لا يزعم أنه يناقش امكان الأشياء أويفسره ، لكنه يقصر نفسه على عملية توطيد دعائم بنية المعرفة التى منها يكون امكان الخبرة أمرا مفهوما ، وبما أنه لا يمكن اطلاقا للخبرة أن توجد بغير وجود ذلك التعارض القائم فى الذهن ، وذلك مع امكان قيامها بغير الوحدة المطلقة للذهن ، لذا نجد صاحب الفلسفة الترانسندنتالية يؤكد على كلا المفهومين معا بمسوغ كامل من أن كلا منهما انما يقوم بمثابة الشرط الضرورى للخبرة ، وذلك دون أن يجشم نفسه مزيدا من القلق حول ما بينهما من تناغم أو توافق . أضف الى ذلك أن هذا التواجد المشترك للقوتين الدافعتين الاساسيتين لا يتعارض بحال مع الوحدة المطلقة للذهن ، وذلك بمجرد قيامنا بتمييز هذه الوحدة ذاتها عن كلا القوتين الدافعتين معا . وما لارب فىه أن كل قوة من القوتين الدافعتين انما توجد فى الذهن وتنشط فيه ، غير أن الذهن بذاته ليس مادة ولا صورة ، ولا هو حسى ولا هو عقلى ، وهى حقيقة يبدو أنها لم تؤخذ دائما فى الاعتبار من قبل أولئك الذين لا يسلمون للذهن البشرى بالفاعلية والايجابية الا عندما يسلك وفقا للعقل فقط ، أما عندما يغارنى الذهن العقل او يصادمه فانهم يصومونه بأنه محض تقبل سلبي .

وما أن تكون كل واحدة من هاتين القوتين الدافعتين قد نمت وتطورت حتى تسعى جاهدة — بحكم طبيعتها وبحكم الضرورة — نحو تحقيق اشباعها ، ولكن لمجرد أن كلا القوتين الدافعتين ضروريتان لازمتان وأنها — مع ذلك — تغنان السير نحو أهداف متعارضة متغايرة ، فان هذا التقييد أو الالزام

المزدوج يلغى نفسه بنفسه بشكل طبيعي، وبين كفهها تحفظ الإرادة على نفسها حرية كاملة تامة "وهكذا تكون الإرادة هي ذلك الطرف الذى يؤكد ذاته فى مواجهة القوتين الدافعتين كليهما باعتبارها مصدرا للخير Authority * (أى باعتبارها الأساس للتحقق الفعلى) ، ولكن ليس لأى من القوتين الدافعتين أن تنصب من ذاتها قانونا آمرا بوصفها سلطة توجيه بازا القوة الدافعة الأخرى . فالإنسان الجموح الطبع الشديد الانفعال لا يتورع عن ارتكاب الظلم والجور، وذلك مع ما به من رغبة عارمة فى العدل والانصاف ، وهى رغبة نزوعية لا يفترق عنها ألبته، كما أن الرجل ذا العقل الرشيد والرأى السديد لا ينقاد الى نقض مبادئه أو الخروج عليها استجابة لأكثر الغوايات شدة وحدة تدعوه الى متعة بهيمية أو نصف ماجن . فليس فى الإنسان من سلطة أخرى سوى إرادته، ولا يمكن لشئ أن يلغى الإنسان ذاته أو يبطله ويبطل الحرية فيه الا الموت أو شئ من الحرمان أو الفقد للوعى .

وعن طريق الإدراك الحسى، ثمة ضرورة تأتينا من خارج نواتنا ، تقيد لنا وضعنا وتحدد لنا وجودنا فى الزمان ، وهو أمر لاحيلة للإرادة فيه تماما ، ويجب علينا تقبله بالقدر الذى يؤثر به علينا . وأيضاً وفى إطار من توجيه ذلك الإدراك الحسى ومن خلال ما ينشأ فى مواجهته من تعارض ثمة ضرورة تتبع من داخل نواتنا تكشف لنا عن هويتنا الشخصية، اذ لا يمكن

* جرت العادة على ترجمة كلمة Authority بكلمة "السلطة" ، غير أن هذا المعنى هو واحد من معان ثلاثة ممثلة للكلمة، فالكلمة Authority تعنى - سياسياً - معنيين : ايجابى وهو "السلطة أو مصدر القوة" ، وسلبى "النشاط القمعى" ، وبالمعنى الفلسفى هى " تلك المنافع والفوائد التى لا يمكن التحصل عليها من مصدر سوى هذا المصدر" ، وبالتالى يكون لنا أن نترجم Authority بـ "مصدر الخير" ، وهو ما يستقيم مع النص - من ناحية - ومع الأصل اللاتينى للكلمة وهو Auctor الذى يعنى "ذلك الذى يعطى المزيد من الفوائد" . (الترجمة) .

للوعى بالذات أن يركن الى الارادة التى يفترض الوعى وجودها بشكل ضمنى . ولا يعدو أن يكون هذا التجلى او الظهور الأولى البسيط للهوية الشخصية فينا خصيصة بقدر ما أن غيابه عنا نقيصه . فالعقل — بمعنى الاتساق المطلق التام للوعى وكمليته — هو أمر لا يطلب الا من ذلك الانسان الذى أحرز وعيا بذاته ، اذ أنه قبل ذلك لا يكون انسانا ، ولا يمكن أن يتوقع منه ان يأتى فعلا من أفعال الإنسانية . ولا يستطيع رجل الميتافيزيقا تفسيراً أو تعليلاً للحدود والقيود التى يجاوبها فى عملية الاحساس الذهن الحر المستقل ذاتياً ، بأكثر مما يستطيع رجل الطبيعة أن يحيط علماً باللاتهاهى الذى يكشف عنه من خلال هذه الحدود والقيود — فى صميم الهويـة الشخصية . وهيهات للتجريد والتجربة ان يهديانا الى المصدر الذى تصدر عنه تصوراتنا عن الكلية والضرورة ، فان أول بزوغ لها فى الزمان يضرب بحجاب على المصدر فلا يستطيع له المدرك ادراكاً ، فيختفى مصدرها العالى على الادراك ويتوارى عن الباحث الميتافيزيقى . فيكفى ان يكون الوعى بالذات قائماً ، وهذا الوعى مشفوعاً بما له من وحدة ثابتة لا تغير فيها ولا حول من شأنها ترسيخ قانون الوحدة القاضى بأن يكون كل شئ من أجل الانسان وان يأتى كل شئ الى الوجود من خلاله ، وهو قانون لفعل الانسان وادراكه . ان التصورات المتعلقة بالحقيقة والحق انما تعرض نفسها على أنها ما لامناص منه ، وما لا يبلى أو يناله فساد ، وما ليس الى دركه من سبيل ، وذلك حتى فى عصر الحس والمادة ، وتجذنا على وعى — فى الزمان — بالخالد اللازماني ، وتجذنا — فى ركب المصادفت والاتفاق — على وعى بالضرورة والواجب الوجود ، كل ذلك دون أن تكون لنا القدرة على أن نقرر من أين وكيف نشأ الخالد والضرورى ، وهكذا فان الاحساس والوعى بالذات انما ينشان دونما عون من الهوية الشخصية أو مساعدة منها تماماً ، ويبقى مصدر كليهما ليس فى متناول ارادتنا بنفس القدر الذى يبقى به خارجاً عن دائرة علمنا .

ولكن انا كان الاحساس والوعى بالذات أمرين حقيقيين ، وانا كان قد أتيج للانسان أن يحرز عن طريق الاحساس الخبرة بوجود متناهى ، وأن يحرز من خلال الوعى الباطن بالذات الخبرة بما يخمه من وجود مطلق ، فلسوف يكون للقوتين الدافعتين الاساسيتين ان تستحذاً معا وبشكل مباشر فـان

موضوعاتها قائمة موجودة • فالقوة الدافعة الحسية تتفتح مداركها بخبرة الحياة (منذ أن يأخذ الفرد فى الوجود) ، وتتفتح مدارك القوة الدافعة العقلية بخبرة القانون وتجربته (منذ أن تأخذ الهوية الشخصية فى الوجود) ، ولا تتوطد للمرء أركان انسانيته الا بعد أن يكون كل من الاحساس والوعى بالذات قد وجدا • والى أن يكون وجودهما قد تم ، فان كل شئ فى الانسان يكون صادرا عنه وفقا لقانون الضرورة، ولكن ها هى ذى الان يمد الطبيعة ترتفع عنه، وأن مهمته الخاصة هى أن يدعم الانسانية ويؤكد عليها، تلك الانسانية التى خططت الطبيعة لها وكشفت عنها فى داخله • وهذا يعنى انه ما ان تنشط داخل المرء كلتا القوتين الدافعتين الاساسيتين والمتعارضتين فان كليهما تفقدان مالهما من قوة ضغط أو الزام، فيكسب التعارض القائم بين الضرورتين سببا باعثا للحرية. (١)

-
- (١) أرى أنه لزاما على - كى نتجنب أى اعتقاد خاطئ أو فكرة مغلوطة - أن أنبه الى أنه كلما كان حديثى عن الحرية فانى لا أقصد بها ذلك النوع من الحرية الذى يتعلق ضرورة بالانسان من حيث قدرته الذهنية بوصفه كائنا عاقلا ، وهى القدرة التى لا يمكن أن تعطى له أو تسلب منه ، بل انى لأقصد ذلك النوع من الحرية الذى يتركز على ما للانسان من طبيعة مركبة او مؤلفة Composite ونقول بشكل عام ان الانسان انما يبدى الحرية التى من النوع الاول ان هو نهج فى فعله وتصرفه نهجا عقليا وحسب ، وهويكشف عن الحرية التى من النوع الثانى بأن يسلك بشكل عقلى فى حدود عالمه المادى وأن يسلك بشكل مادى فى حدود قوانين التحقق الفعلى ولنا أن نفسر هذا السلوك الأخير - ببساطة - على أنه امكان طبيعى للسلوك الأول • (شيللر) •

الخطاب العشرون

ومن صميم مفهوم الحرية يلزم القول بأن الحرية لا يمكن أن تكون خاضعة لنفوذ أو سطوة ، انما الحرية فى ذاتها قوة من قوى الطبيعة أو واحدة من فاعليتها (على أن نأخذ مصطلح الطبيعة بأوسع ما له من معنى) وأنها ليست من عمل الانسان ، وأنها - بن ثم - يمكن أن تدفع أو تنكح بعوامل طبيعية ، - وهذا كله انما يلزم أيضا وبالضرورة عما قد أسلفنا قوله .

والحرية لا تنشأ - أول ما تنشأ - الا عندما يكون الانسان فى حال من الكمال ، وتكون كلتا قوتيه الدافعتين الاساسيتين قد سارتا على درب التطور والنمو ، وعلى ذلك فمن المحتم أن ينال العجز والانتقال من الحرية بقدر ما يكون الانسان بعيدا عن الكمال ، ويقدر ما تكون إحدى قوتييه الدافعتين مستبعدة مجفوة ، واستعانة الحرية وصلاح أمرها أمور تجب عن طريق كل ما من شأنه أن يرد على الانسان كماله .

وانه لمن الممكن الان أن نشير الى مرحلة فعلية واقعية من مراحل التطور - فى حياة الجنس البشرى كله وفى حياة الكائن البشرى الفردى على السواء - فيها لا يكون الانسان قد أحرز كماله بعد ، ويكون الناشط فيه واحدة من القوتين الدافعتين دون الأخرى ، فنحن نعرف أن الانسان انما يبدأ بقوة غفل للحياة Mere Life كما ينتهى الى الصورة او المبدأ ذهنى Form ، فهو فرد قبل أن يكون ذاتا شخصية Person ، وانه يبدأ رحلته بالعبور من دنيا الحدود المقيدة الى رحاب الاطلاق واللاتناهى . وعلى ذلك فان القوة الدافعة الحسية انما تشرع فى العمل مبكرا عن القوة الدافعة العقلية ، وذلك لأن الاحساس Sensation يسبق الوعى Consciousness ويتقدمه وفى تقدم القوة الدافعة الحسية هذا وسبقها نضع يدنا على المفتاح الهادى الى تاريخ الحرية البشرية بأجمعه .

ففى الواقع ثمة مرحلة فيها يعمل الباعث على الحياة كطبيعة وكضرورة - طالما أن القوة الدافعة العقلية لم تبدأ بعد فى المعارضة والمناوأة -

حيث تكون الحسية والمادية هي المرجع والمستند والأساس ، وذلك بما أن الانسان لم يبدأ بعد في الانسان ، لأن في الانسان الحق لا يمكن لشيء آخر غير الارادة ان يكون ذا سلطة فيه . أما في مرحلة التأمل التي يتنافس فيها الانسان الآن ، فالحال هو على الضد من ذلك تماما - اذ على العقل أن يكون المرجع والأساس ، كما أن على نوع من الضرورة المنطقية والأخلاقية أن تحل محل الضرورة الطبيعية . ويكون على سلطان الحس - اذن - أن تتقوى أركانه من قبل أن ترسخ قدم القانون الحاكم له . وهكذا فانه ليس يكفي شيء كذا يبدأ في الوجود الحق الا يكون قد وجد في السابق ، فلا بد من شيء ما كان موجودا في السابق أن يكف عن الوجود أولا . ولا يستطيع الانسان أن يعبر مباشرة من الحس الى الفكر ، الا عليه أن يرتد الى الوراء خطوة ، طالما أنه لا يمكن لحتمية معارضة ان تظهر الا بالفاء الحتمية الأخرى أو العمل على ازالتها . ومن ثم فان على المرء - كما يستبدل السلبية بالاستقلال الذاتي ، والحتمية غير الفعالة بأخرى ناشطة - أن يكون حرا - ولو للحظة - من كل قيد أو حتمية ، فيمر بحال من القابلية المحضة للحتم أو القيد Determinability وعليه بالتالي أن يعود - بشكل ما - الى تلك الحال السلبية الخاصة بالعدم الخالص للحتمية Sheer Indeterminacy التي كان يوجد عليها قبل أن يطبع أى شيء على الاطلاق على حواسه بأثر . غير أن هذه الحال انما كانت خلوا تماما من كل مضمون ، فالمسألة الآن هي مسألة العمل على الجمع والتوفيق بين الخلو المتوازن من الحتمية والحتمية غير المشروطة معا وبأعلى درجة ممكنة من الكفاية والاقناع ، حيث انه عن هذا الوضع ينشأ شيء ايجابي فعال . وعلى ذلك يجب الحفاظ على نوع الحتمية التي تلقاها عن طريق الحس ، اذ على المرء ألا يخسر الواقع ، ولكن يجب - في الوقت ذاته - العمل على ازالة حتمية الحس هذه بالقدر الذي تكون به عامل تقييد . وتحديد ، وذلك حتى يتسنى الظهور لنوع من الحتمية اللامشروطة . وبالتالي فان مهمة المرء هي العمل - وفي وقت واحد - على الفاء حتمية ظرفه الموضوعي والبقاء عليه ، وهو الشيء الذي لا يمكن عمله الا بطريقة واحدة فقط - وذلك بجعل حتمية تعارض الأخرى .

وصحيح أن كفى الميزان تتساويان وتتعادلان عندما تكونا فارغتين ،

ولكنهما تتساويان وتتعادلان أيضا عندما يشتملان على أوزان متعادلة متساوية .

ان الذهن يمر - اذن - من الاحساس الى التفكير عبر مزاج وسيط فيه ينشط الحس والعقل معا وفي وقت واحد، ولكن من أجل هذا تماما فانهما يتبادلان فعل التقويى والهدم كل لحتمة الآخر ومن ثانيا تعارضهما ينتج السلب والنفى والرفع . وهذا المزاج الوسط، الذى تكون فيه طبيعتنا غير مقيدة لا فيزيقيا ولا أخلاقيا ومع ذلك فهى ناشطة فى كلا الجانبين معا، - ان مزاجا كهذا انما يستحق أن يسمى بجذارة مزاجا حرا ، وانا كنا نصف حال الحتمية الحسية بأنه فيزيقى ، ونصف حال الحتمية العقلية بأنه منطقى - وأخلاقى ، فوجب علينا أن نصف هذا الحال الخاص بالحتمية الحقيقية والايجابية بأنه استاطيقى. (١)

(١) وللقراء الذين لا يأمنون تماما للدلالة المجردة الخالصة لهـذا المصطلح - الذى كثيرا ما أسئ عن جهل استعماله - فان فيما يلى ما قد يفى بأغراض الشرح. ان كل ظاهرة - أيا ما كانت - يمكن التفكير فيها من خلال أربع روابط أو علاقات مختلفة. فمن الممكن للشئ ان يرتبط مباشرة بوضعنا الحسى والمادى (بوجودنا ومنفعتنا) ، ويؤلف ذلك خاصيته الفيزيائية ، أو من الممكن أن يرتبط بعقلنا، ويمدنا بالمعرفة، وتتألف من ذلك خاصيته المنطقية ، أو من الممكن ان يرتبط بالارادة فينا، فينظر اليه باعتباره موضوعا للاختيار من أجل وجود عقلى، وهذا يشكل خاصيته الأخلاقية، كما يمكن أن يرتبط - أخيرا - بالمجموع الكلى لمختلف قوانا وملكاتنا، دون أن يكون موضوعا نوعيا خاصا بأية واحدة منها دون الباقيات، وتتكون من ذلك خاصيته الجمالية أو الاستاطيقية . وانه ليقدور أى انسان أن يدخل السرور علينا وينال منا الرضا وذلك عن طريق استعدادنا للالتزام ، فهو قادر بسلوكه وتعاملاته على أن يجعلنا نعمل الفكر . ويستطيع بفضل ما له من معايير أخلاقية عالية أن يغرس فينا الشعور بالاحترام ، ولكنه يستطيع ارضانا ومسرتنا - آخر الأمر - بمعزل عن كل هذا ويعير أن نضع فى اعتبارنا أى قانون أو أن نخطط فى حكمنا عليه وفقا لأى تصميم، فحسبنا أن نجعله موضوعا لتأملنا ، =

.....

= فقط على النحو الذى يظهر ذاته عليه . وفى الخاصة المذكورة آخرها
يدور حكمنا على المرء جماليا .

ومن ثم فان للصحة تربية ، وللفهم تربية ، وللإخلاق تربية ، كما أن
للذوق والخيال تربية ، ومن أهداف هذا الضرب الأخير من التربية
العمل على صقل وتنقيف سائر ملكاتنا الحسية والعقلية بأتم قدر
ممكن من التناغم والتوافق . وانى لأضيف هذه الحاشية الزائدة
عن الحاجة فقط لأن الناس فى زماننا هذا قد أزعجهم ذوق فاسد ،
ولا يزالون على هذا الخطأ ثابتين بفعل استدلال باطل ، فهم
يضمنون المفهوم الجمالى تصورا عن التعسف والاعتباطية ويسوقون
الكل سوقا واحدا وانى أردت بهذه الحاشية أن أشير الى أن الذهن
وهو فى حالته الجمالية لا ينبغي أن يكون منفكا عن القوانين ، مع
أنه بالتأكيد انما يسلك بحرية ومطلق السراح بأعلى درجة من كل اكراه
أو الزام ، وأن هذه الحرية الجمالية لا تتميز عن الضرورة المنطقية
الخاصة بالتفكير وعن الضرورة الأخلاقية الخاصة بالارادة الا بالحقيقة
التي تقرر أن القوانين التي تهدي الذهن فى فعله او فاعليته ليست
مدركة ، ولأن هذه القوانين لا تلقى مقاومة أو مناهضة لذا فانها
لا تظهر بمظهر الضغط او الاكراه (ومع أن هذه الخطابات انما تدور
حول التربية الجمالية فانها لاتهم عمليا بشئ آخر خلاف تنفيذ خطأ
القوم ودحضه) . (شيللر) .

الخطاب الحادى والعشرون

وكما أشرت فى مستهل الخطاب السابق ، أن ثمة حالا مزدوجا من التحدد أو التعيين ، وحالا مزدوجا من الحتم والتحتيم ، وأرى الان أنه فى وسعى أن أقدم ايضاها يزيل الابهام عن هذه العبارة .

فالذهن انما يمكن تحديده او تعيينه ولكن بالقدر الذى به لا يكون مقيدا البته، وانه ليمن تحديد به أو تعيينه أيضا ولكن بالقدر الذى به لا يكون محددا تماما — بمعنى ألا يكون محددا فى تحده . فالوصف الأول هو — لا تحديد محض (اذ يكون ذهن عاريا عن الحدود خاليا منها لأنه انما يكون بغير حقيقة) ، والوصف الثانى هو التحدد أو التعيين الجمالى — (اذ لاحدود للذهن لأنه يتحد بالحقيقة كلها) .

ان الذهن يناله التقييد بقدر ما يكون محددا تماما ، لكه يكون مقيدا أيضا بالقدر الذى به يفرض من ذاته حدودا على قدرته المطلقة . والذهن يجد نفسه فى الموقف الأول عندما يكون بصدد ادراك ، ويجد نفسه فى الموقف الثانى عندما يكون بصدد تفكر أو تأمل . وهكنا فانه بقدر ما يكون التأمل أو التفكر متصلا بالتقييد ، يكون للنزوع الجمالى متصلا بالتحديد ، فيكون الوضع الأول تقييدا صادرا عن قوة ذاتية لا متناهية ويكون الوضع الثانى سلبا أو نفيا ناجما عن فيض ذاتى لامتناهى . ومثلما يكون للاحساس والتفكير نقطة اتصال واحدة ووحيدة الواحد منهما بالآخر ، وهى أنه فى حالى الاحساس والتفكير يكون الذهن مقيدا ، ويكون الانسان — على وجه الحصر — واحدا من اثنين — اما فرد أو ذات شخصية — ولكن فى غير ذلك يكون الاحساس والتفكير مباينا للواحد منهما للآخر بما لانهاية له من التباين والتغاير ، أيضا فان للتحديد الجمالى نقطة التقاء واحدة ووحيدة يلتقى عندها بعامة مع حالة انعدام التحديد ، تلك هى أن كليهما يقوم باستبعاد كل وجود مفيد ، لكهما فى سائر ما عدا ذلك من أمور مختلفان الى الابد كاختلاف الوجود والعدم . ومن ثم فانه اذا ما كان الموقف الثانى — موقف التقييد الناشئ — عن عجز أو نقى — يدرك بوصفه لا تناهيا فارغا من المعنى، فان المقابل الملائم له — وهو ما للتحدد أو التعيين من حرية جمالية — يجب

النظر اليه بوظفه لا تنهاها مليئا بالمعنى، وهى فكرة تتوافق تماما مع نتائج وتعاليم البحث السابق .

ومن ثم يكون الانسان - وهو فى الظرف أو الحالة الجمالية - مجرد رمز شفرى ، مادمننا نركز انتباهنا على ناتج مفرد وليس على كل القدرة، ونوجه نظرننا نحو رصد غياب أو انعدام وجود أى تحديد جزئى قائم داخل الانسان . ولذا يتعين علينا أن نسلم بالصواب الكامل لاولئك الذين يصمون الجميل والحالة النفسية التى يحول الروح فينا اليها ، بأنها أمور عديمة القيمة معدومة النفع تماما بالقياس الى العرفان والاستشراف العقلى . ان هو لا القوم على صواب كامل ، ذلك لأن الجمال لا يقدم - سواء للعقل أو للإرادة - نتاجا فرديا جزئيا من أى نوع كان ، كما أن الجمال لا يعمل على تحقيق مقصد فردى أوجزئى عقليا كان أم أخلاقيا، وهو لا يكشف عن حقيقة فردية أوجزئية ، وعونا على أدا واجب فردى أو جزئى لا يقدم لنا ^(١) ، انه - بايجاز - لا قدرة له تماما على أن يشرع للشخصية أو أن يبنر الذهن .

(١) لقد كانت هذه العبارة ما أثار حفيظة راسكين Ruskin * فى الجزء الثالث من كتابه "رسامون محدثون" Modern Painters حيث وصفها بأنها "كذب فاضح لا يمكن تصديقه" . (انظر : الباب الاول، الفصل الخامس عشر، فقرة ٩) ، الا أنه لم يستطع أن يقرأ الملحوظة حق قراءتها ولا فى سياقها الصحيح . (مترجم الطبعة الانجليزية) .

* جون راسكين (١٨١٩-١٩٠٠) ، وقد بدأ فى نشر كتابه "رسامون محدثون" منذ عام ١٨٤٣ واستغرق اتمام مجلداته الخمسة ما يربو على السبعة عشر عاما . وفى عام ١٨٤٩ ظهر له كتاب "المصابيح السبعة لفن العمارة" ، كما أصدر فى الفترة ما بين ١٨٥١-١٨٥٣ كتابه "أحجار فينيسا" . ويقدم راسكين بوصفه ناقدا انجليزيا للفن والاجتماع ، وهو يرى أن مهمة الفنان الكشف عن جوانب الحقيقة الكلية التىهى الجمال أيضا (مترجمة النص العربى) .

وعلى ذلك فانه بالقدر الذى يمكنه أن يكون ما للانسان من قيمة شخصية أو مكانة أمورا لا تستند عمادها الامن ذاته، فانه يبقى دون أن تستطيع الثقافة الجمالية له تحديدا تماما، وما من شئ آخر يكون قد تحقق سوى أنه — من جهة الطبيعة — قد أصبح من الممكن له أن يصنع من نفسه ما يشاء لها ويختار — بمعنى أنه انما يكون قد رد على ذاته كاملا حرية أن يكون ما يجب عليه أن يكونه .

غير أن شيئا ما لا متناهايا أو مطلقا يتم تحقيقه أو احرازه بهذه الطريقة على وجه الحق . ذلك لأننا بمجرد أن نستحضر فى ذهننا أن كانت هذه هى ذات الحرية التى سلبت منا بسبب الالتزام من جانب واحد هو جانب الطبيعة من خلال ادراكنا الحسى او بسبب ما لعقلنا من تشريع مانع لغيره عائق لما سواه من خلال ما يقوم به من تفكير ، ساعتها يتعين علينا النظر الى تلك القدرة التى ردت علينا من خلال المزاج الجمالى على أنها من أعلى العطايا قدرا، انها عطية الانسانية . وما لاشك فيه أن المرء يملك أصلا هذه الحالة الانسانية بوصفها ميلا أو نزوعا كما ان فيه بالقوة Predisposition وذلك قبل أى ظرف موعى محدد يمكن له أن يأتى عليه، لكنه يفقده على أرض الواقع على نمة كل ظرف موعى محدد يلم به ويأتى عليه، فانما ما رغب فى أن تكون له القدرة على أن يحقق النقلة الى وضع مغاير، فلا بد أن يرد عليه من جديد النزوع الى الانسانية فى كل وقت وذلك بعون من النمط الجمالى للحياة .^(١)

(١) مما لاشك فيه أن السرعة التى تتحرك بها بعض الشخصيات فى عبورها من دائرة الاحساسات الى دائرة الافكار ثم الى دائرة التقريرات تجيز المزاج الجمالى وتسمح به وهو ذلك المزاج الذى يتعين على الشخصيات أن تسارع بالضرورة فى غضون هذه الفسحة القصيرة من الوقت حتى يناله الادراك بصعوبة ، هذا ان كان يمكن ادراكه اطلاقا ان طبائع كهذه لا تستطيع طويل احتمال لحالة عدم التحدد فتراهنا تضغط بتفاد صبر من أجل نتيجة لاتجدها فى حالة اللاتحدد الجمالى ومن ناحية أخرى ، بالنسبة لأولئك الآخرين الذين يجدون متعتهم فى الشعور بـ " القدرة الكلية " اكثر من استمتاعهم بأى فعل فردى او جزئى صادر عنها، فان الحال الجمالى لديهم يتبدى بداته على =

انها - اذن - ليست مجرد حرية شعرية تلك التي تجعلنا نصف
الجمال بأنه خالقنا الثانى ، بل انها حقيقة فلسفية كذلك . اذ على الرغم من
أن الجمال هو وحده الذى يجعل من الانسانية أمرا ممكنا لنا ، وهو الذى
يترك باقى الأمور مفوضة لارادتنا الحرة بقدر ما نرغب فى أن نجعل منها
حقائق واقعية ، فانه له أن يفعل ذلك أسوة بالطبيعة الخالقة الاصلية
الموحدة لنا ، تلك القوة التى لا تفرض علينا هى أيضا شيئا يجاوز الاستعداد
الانسانى فينا ، الا أنها تركت لارادتنا مهمة توظيف ذلك الاستعداد .

= صعيد أوسع ومساحة أكبر . وبقدر ما يخشى أصحاب النوع الاول من
الطبائع من الفراغ أو الخواء ، بقدر ما يكون فى غير طوق اصحاب
النوع الثانى من الطبائع تحمل التقييد أو القيد . وانى لارغب فى أن
أذكر بقوة أن النوع الاول من الطبائع انما وجد من أجل الانشغال
بالجزئى والثانوى من الاعمال والمهام ، أما الآخرون فانهم قد جاءوا
الى الوجود من أجل ما هو كلى ومتميز من الأدوار فى الحياة - وذلك
على فرض قيامهم بالتوحيد بين الواقع وبين ما لديهم من قدرة أيضا .
(شيللر) .

الخطاب الثاني والعشرون

وعلى ذلك فانه اذا كان • الواجب النظر الى المزاج الجمالى للذهن على أنه - بمعنى ما من المعانى- رمز شفرى - وذلك بمجرد أن نقصر انتباهنا على ما هو فردى أوجزئى ومحدود من الأفعال - الا أنه من الممكن النظر اليه - من منظور آخر - على أنه شرط للحقيقة العليا ، وذلك طالما أننا نوجه عنايتنا واهتمامنا الى تأمل غياب الحدود جميعا والى المجموع الكلى للقوى والملكات التى تتخبط فى العمل داخل المزاج الجمالى فى تعاون وتضافر • ومن هنا فانه ليس فى مقدورنا أن نرمى بالخطأ أولئك الذين يذهبون الى التأكيد على ان الشرط الاستاطيقى الكلى انما وجود ويثمر أكثر فى الارتباط بالمعرفة والاخلاق •

ان هو • لا • لعلى صواب كامل ، فان مزاجا يولف فى ذاته الكل الشامل للانسانية ويتضمنه داخل ذاته انما يجب له بالضرورة أن ينطوى على كل تعبير فردى أوجزئى عن هذا الكل الشامل وذلك بموجب ما له من قدرة وكفاءة ، كما يجب ضرورة على مزاج يقصى عن الكلية الشاملة للطبيعة البشرية سائر الحدود ان يقصى الحدود ايضا ويلغىها من كل تعبير فردى أوجزئى عن تلك الكلية الشاملة • ويرجع ذلك - على وجه الدقة - الى أن المزاج الجمالى أو الاستاطيقى لا يظل بعنايته ورعايته وظيفة واحدة من وظائف الانسانية دون سواها ، بل انه ينزع تماما نحو كل وظيفة منها دونما تمييز ، وهو لايحابى أو يفضل احداها بشكل خاص على الباقيات ، وما ذلك - على وجه الدقة - الا لأنه القاعدة والأساس والشرط الضرورى لامكان الوظائف كلها • ان كل نوع آخر من الممارسة يخلق على ذهن قدرة نوعية معينة ، الا أنه يفرض عليه فى المقابل تحديدا مغنيا ، أما الممارسة الاستاطيقية فهى وحدها التى تقضى الى اللامحدود • وكل حالة من الحالات الاخرى التى يتسنى لنا بلوغها انما تحيلنا الى أخرى سابقة عليها ، وتحتاج من أجل تلاشيها وتبديدها الى ظرف موعى آخر ، أما الحالة الجمالية فهى الوحيدة التى تولف كلا فى ذاتها ، نظرا لانها تجمع فى ذاتها سائر ظروف وشروط أصلها ووجودها المستمر • فها هنا فقط - فى الحالة الجمالية - نشعر بذواتنا

وقد انتزعنا خارج الزمان ، وأن انسانيتنا تفصح عن نفسها بوضوح وتكامل -
وكانها لم تخبر بعد من تأثير القوى الخارجية ضررا أو ضيرا .

ان ما يظهر حاستنا وكانها أكثر جمالا فى الادراك الحسى المباشر هو
مايفتح بطبيعتنا الطبيعة الحاسة - وبنفس القدر - على كل انطباع وتأثير
الا أنه - فى نفس الوقت أيضا - يجعلنا أقل قدرة على بذل الجهد .
وان ما يحفز الملكات العقلية فينا ويشجعنا على التصورات المجردة ، يدعم
ذهننا بالقوة اللازمة لكل نوع من المقاومة والتصدى ، الا أنه أيضا - وبشكل
نسبى - يقسى الذهن ويصّبه ويحرّضنا من المعقولية Sensibility
بنفس القدر الذى يعيننا به على قدر من التلقائية أكبر . ومن أجل ذلك
السبب تماما فان الأول - وهو لا يقل فى ذلك عن الآخر - من الضرورى
ان يقضى أخيرا الى نفاذ ، ذلك لأن ليس بوسع القوة المادية ان تستمر
طويلا دون القوة الصورية أو الصورة Formative وأن القوة
الصورية لا تستغنى طويلا عن المادة القابلة للتشكيل . لكننا - من ناحية
أخرى - عندما نكون قد أسلمنا أنفسنا للاستمتاع بالجمال الحقيقى فاننا -
فى تلك اللحظة - نكون سادة لنا السيطرة وبنفس الدرجة - على ملكاتنا
المنفصلة والفاعلة على السواء ، كما سوف نمر - وفى سهولة متوازنة - فى
الانكباب المخلص على جد او لعب ، على سكون أو حركة ، على المطاوعة
أوالمقاومة ، على التفكير المجرد أو الادراك العينى .

ان حرية الروح هذه وصفاءها السامى - متحددا بالقوة والحماسة -
هى الحال المزاجى الذى يجب على العمل الفنى الصادق ان يخلفها فينا ،
وليس شمة من محك نخبر به الامتياز الاستطيقى أوثق من ذلك . فإذا
ما وجدنا أنفسنا خاصة بعد المرور بمتعة من هذا النوع - نميل جهة
ضرب معين من الحس أو الفعل ، لا يتلاءم مع حال الحرية والصفاء
السامى ولا هو أهل لها ، فان ذلك يفيد كبرهان قاطع على أننا لم نخبر
تأثيرا جماليا صافيا تماما ، سواء أكان ذلك بسبب من الموضوع أو بسبب
من نوعية الادراك أو بسبب من كليهما معا (على نحو ما تكون عليه الحال
فى المعظم الأعم) .

وبما أنه ليس ثمة في عالم التحقق الفعلى شئ من التأثير الاستطيقى الحق يمكن أن نلتقى به (ذلك لأن الانسان لا يستطيع أبدا أن يخرج عن حدود الثقة التي يوليها لملكاته) ، لذا فان امتياز عمل من الأعمال الفنية انما يكمن فى دقة اقترابه من ذلك المثل الاعلى للصفاء الاستطيقى، وانه بكل الحرية التي قد يسعنا أن نعززه بها سوف ننصرف من العمل الفنى ونحن دائما فى حال مزاجى معين وبنزوع نوعى محدد. وكلما كان الحال المزاجى اكثر كلية وشمولا وكان النزوع أقل تقييدا وهو ذلك النزوع أو الميل الذى قينى لطبيعتنا الحصول عليه بفضل نمط معين من الفن وبفضـل منتج معين من نفس النمط — كلما دل ذلك على أن ذلك النمط — من الفن أو الانتاج — أكثر نبلا وأعلى امتيازاً • ولنا أن نتحقق من ذلك بأعمال يتم انتقاؤها من فنون مختلفة ، وبأعمال ننتقيها من كل فن على حده • فنحن نفرغ من الاستماع للعمل الموسيقى الجميل وقد تخلفت فينا مشاعر عذبة طروب ، ونخرج من الانصات الى قصيدة من الشعر الجميل بخيال أنكته الحياة وجاش فيه النشاط ، وننصرف من حضرة تمثال جميل أو بناء معمارى بهى بفهم نابه وادراك صاح ، ومع ذلك فان امرء — أيا ما كان — يحاول أن يغربنا أو يدعونا الى التفكير المجرد فى أعقاب متعة موسيقية عميقة مباشرة، او يحاول استخداننا فى واحد من الاعمال الشكلية الخاصة بالحياة اليومية فى أعقاب متعة شعرية غامرة، أو يحاول أن يحرك فينا دواعى الحنكة العملية أو أن يباغت مشاعرنا مباشرة فى اعقاب تأملنا لبعض من جمـيل التصاوير والنحت — فانه يكون بذلك قد أساء اختيار الوقت المناسب تماما ، حتى وان كان السبب فى ذلك ما يكون للموسيقى الأشد اثيرية — بحكم مادتها — من صلة بالحواس أكثر قربا من المسلم بها للحرية الاستطيقية الحقيقية ، اوحى لو كان السبب فى ذلك ما تزال عليه أكثر القصائد توفيقا من عشوائية وعرضية اللعب بالخيال — وهو اداتها ووسيطها — بقدر أكبر مما تجيزه الضرورة الباطنة للجميل الحق ، أو حتى لو كان السبب فى ذلك ما تشابه به قطعة النحت الفائقة الروعة — ولعل النحت أن يكون أهم الكل فى هذا الصدد — العلم فى صرامته من حيث التزامها الوضعية فى فكرتها العامة • وعلى كل فانه بقدر ما يحقق العمل الفنى لواحد من أنماط الفن هذه رفعة فى المستوى فان أوجه الشبه الخاصة هذه تتلاشى

وتتوارى ، وتكون النتيجة الضرورية والطبيعية لكمال الفنون - دون تغيير لحدودها الموضوعية - أن تغدو الفنون على اختلافها متزايدة الشبه الواحد منها بالآخر فيما تحدثه فى طبائعنا من تأثير • فينبغى على الموسيقى - فى أوج سموها وعلائها - أن تصبح شكلا ، وأن تؤثر فىنا بقوة النمط القديم الهادئ ، كما ينبغى على الفنون التشكيلية وأعمال الحفر أن تصبح عملا موسيقيا ، فتحرك منا الشعور والوجدان بحضورها المادى المباشر ، وينبغى على الشعر - فى أكمل نضج له - أن يملك علينا شعورنا بقوة - مثله فى ذلك مثل الفن الموسيقى - لكنه يحيطنا - فى الوقت ذاته - بجو من الوضوح الهادئ المطمئن أسوة بالفن التشكيلى • فان الأسلوب الإبداعى البالغ حد الكمال فى أى فن انما يكشف عن ذاته على هذا النحو تماما - بمعنى أن يكون هذا الأسلوب الإبداعى قادرا على تغيير الحدود المميزة لذلك الفن وان كان دون تغيير فى ميزاته النوعية ، وأن يكون قادرا على أن يخلع عليه - عن طريق نوع من الاستخدام الحصى لخاصيته - شخصية أكثر عمومية وكلية •

ولا ينبغى على الفنان الوقوف عند حد التغلب على الحدود القائمة والكامنة فى الطبيعة النوعية لنمط فنه فحسب - وذلك بما يقوم به من معالجة - بل وعليه أيضا أن يتغلب على تلك الحدود والقيود التى تخمس المادة المعينة التى يتعامل معها فى فنه • وفى العمل الفنى الجميل بحق لا يتعين على المضمون فعل شئ ، ويتعين على الشكل فعل كل شئ ، ذلك لأن ما تتأثر به كلية الانسان هو الشكل وحده ، ولا يتأثر بالمضمون الا فرادى الملكات • فهما كان عليه المضمون من عظمة وشمول فانه دائما ما يكون ذا تأثير مقيد على الروح ، ولا يمكن توقع الحرية الجمالية الحققة الا من الشكل •

ان السر الفنى الحقيقى للفنان البارع فى فنه المالك لخاصيته انما يكمن - اذن - فى عمله على ابطال المادة او الغائها عن طريق الشكل او الصورة ، فكلما كانت المادة مهيبة فى ذاتها ومتعجرفة وشديدة الانغراء ، كلما راحت تقحم ذاتها بشكل استبدادى فيما تحدثه من تأثير ، وكلما مال المشاهد الى أن يغفل نفسه بالمادة مباشرة كلما تعزز مركز ذلك الفن الذى

يعيد فرض المادة بالقوة ويؤكد سيادتها على الصورة أو الشكل . ان طبيعة الانسان الذى يتابع العمل الفنى بالرومية أو بالسمع يجب أن تبقى حرة تماما وغير منتهكة الحرية، اذ ينبغي للطبيعة فى الانسان أن تتطلق عند مغادرتها لدائرة الفنان السحرية وهى صافية كاملة كالحال التى عليها خرجت من يدى الخالق العظيم ، وعلى ذلك فانه ينبغي معالجة أكثر الموضوعات تفاهة على أن يبقى على نزوعنا الى التغاضى عنه ومجاوزته مباشرة الى الجديدة بأعلى ما تكون عليه من دقة وضبط . أما المادة الأكثر أهمية وجدية فينبغى ان تعالج على نحو من شأنه أن يحفظ علينا القدرة على استبدالها مباشرة باللعب الأكثر خفة واشراقا ، ولا تستثنى من ذلك فنون العاطفة والانفعال مثل فن التراجيديا ، ذلك لأن هذه الفنون ليست - أولا - فنونا حرة تماما، من حيث انها مجندة فى خدمة مقصد محدد وخاص (هو تحريك نوازع الشفقة والتعاطف Pathos) ، ثم انه - أيضا - ما من خبير من ذوى الرأى والحكم الصائب يمكن أن يكون ممن يعتمدون انكار أن الاعمال الفنية - حتى ما كان منها من طبقة فنون العاطفة والانفعال - انما تكون كلها أوفى وأتم بقدر ما تعكسه من احترام لحرية الروح حتى فى خضم أعنف فورات الوجدان والانفعال . فثمة للانفعال فن جميل ، أما القول بفن جميل مشوب العاطفة حار الانفعال فهو تخليط متناقض فى التعبير والتسمية، وذلك لان التحرر من الانفعالات هو النتيجة المحتمة والاثـر الذى لا راد له للجميل . ولا يقل عن ذلك فى التناقض الذاتى الفكرة التى تقول بفن جميل تعليمي (وعلى أو ارشادي) او تقويمي (أخلاقي) ، ذلك لانه لاشئ أشد مغايرة لمفهوم الجمال وأشد اختلافا عنه من القول بوجوب ان يكون للجمال تأثير متحيز يمارسه على الشخصية لصالح جانب وضد جانب .

ومع ذلك فانه ليس من الدائم اثاره الجدل حول انعدام الشكل أو الصورة فى عمل من الاعمال ، شرط أن يجعل تأثيره حادثا فقط من خلال المضمون فيه ، غير أن ذلك غالبا ما يؤخذ على انه قرينة دالة على نقص أو قصور الصورة لدى المشاهد . فالمرء اذا كان شديد التوتر او شديد التبلد ، وسواء أكان معتادا للقراءة بعقله فقط أو بحواسه فقط ، فانه لن يزيد فى تحصيله عن الالهام بالعناصر الجزئية حتى مع أكثر الكليات

روعة ، كما لن يزيد في ايمانه عن الوعي بالمادة حتى مع أكثر الصور جمالا .
 فان امرء كهذا - بسبب عدم استجابته لشيء آخر سوى العنصر الخام الذى
 لم ينله الصقل - يلزمه فى البداية أن يعمل الفك والتمزيق فى ما للعمل
 من وحدة عضوية جمالية وذلك قبل أن يصادف فيه متعته ، كما أنه يعمل
 بعناية على ابتعاث الكيفيات الجزئية من مرقدها وهى تلك الكيفيات التى أراد
 لها صاحب الفن المطلق البارع فى فنه أن تتلاشى وتتوارى فى توازن الكل
 وتناغمه . فان ما يصبه من اهتمام على العمل هو اما أخلاقى فقط أو طبيعى
 مادى فقط ، أما ذلك الذى ينبغى على وجه الدقة أن يكون - وهو -
 الاهتمام الجمالى - فانه لا يكون . ان هذا الصنف من القراء سوف يستمتع
 بقصيدة جادة مثيرة للشجن مثلما يستمتع بموعظة دينية ، كما يستمتع بالقصيدة
 السانجة أو الهزلية مثلما يستمتع بشراب مسكر ، وهذا الصنف من القراء
 انا عن له أن يصل الذوق بأسباب الثقافة والصقل بشئ من التراجميديا
 أو الطلحة - حتى ان كانت " ملحمة المسيح" ^(١) - فانهم لن يبهتوا ان
 هم التقوا بعمل غير أخلاقى فى أغنية على نهج أنا كريون* أو على غرار نظم
 كاتولوس* .

(١) قصيدة ملحمة من نظم الشاعر كلوبتشوك (١٧٢٤-١٨٠٣) (مترجم

الطبعة الانجليزية) .

* أناكريون Anacreon ، هى قصيدة غنائية شاعت فى
 القرن السادس قبل الميلاد ، نظمها شاعر من أيونيا اسمه تيوس Teos
 وهو واضع للعديد من الغنائيات فى الحب والخمر . وقد قام توماس
 مور (١٧٢٩-١٨٥٤) بترجمة أناكريون الى الشعر الانجليزى عام
 ١٨٠٠ (المترجمة) .

* كاتولوس Catullus (٨٧-٥٤ ق م) ، هو جايوس
 فاليريوس كاتولوس شاعر روماني فحل من شعراء الساخر ، وقد ولد
 بغيرونا أو بالقرب منها . (المترجمة) .

الخطاب الثالث والعشرون

أعود الآن فأستأنف تناول الخط الناظم لمسار بحثي ، وهو ذلك الخط الذى ما قطعته الا من أجل تقديم تطبيق للمبادئ التى جاء التقرير بها فيما سبق ، على الفن العملى وعلى فهم وتقييم ما للفن من أعمال .

اذن ، ان الانتقال من الحالة السلبية للادراك الى الحالة الإيجابية للفكر والارادة لا يتحقق الا عبر توسط من حالة الحرية الجمالية ، وعلى الرغم من أن حالة الحرية الجمالية هذه لاتقرر بذاتها شيئاً فيما يتعلق بما تكونه من أحكام أو معتقدات ، ومن ثم فانها تترك قيمنا العقلية والخلقية – بالكامل – موضع جدل وخلاف ، ومع ذلك فهى الشرط الضرورى الذى يمكن لنا عن طريقه وحده ان نبلغ الى حكم وأن نصل الى معتقد . وبايجاز نقول انه ليس ثمة من سبيل آخر يجعل من انسان الحس انسان العقل الابعله انسان جمال أولاً .

لكك قد تعترض قائلاً : أكانت هذه الوساطة او هذا التوسط أمراً لا مندوحة عنه تماماً ؟ أما كان للحق وللواجب – فقط لذاتهما وبذاتهما – ان يكونا قادرين على أن يجدا مدخلا ينفذان منه الى انسان الحس؟ على هذا يتعين على أن أجيب بأنهما ليس فقط يستطيعان ذلك ، بل وينبغي لهما أن يدينان حقاً بما لهما من قوة فاعلة للتحديد لذاتهما فقط ، ولاشئ يمكن أن يكون لتقريراتى السالفة أشد مخالفة ومعارضة من القول بأنه يتحتم عليها أن يظهر دعماً للرأى القائل بنقيض ذلك . فلقد تم التأكيد بوضوح على أن الجمال لايبدى تدخلا سواء بالنسبة للعقل أو بالنسبة للارادة ، فهو لا يتدخل سواء فى فعل الفكر أو فى تصميم الارادة ، وهو انما يمنحهما القدرة فقط ، لكنه أبدا لايققر شيئاً فيما يختص بالاستخدام الفعلى لهـذه القدرة . فها هنا ينتفى ويختفى كل عون يأتى من خارج ، اذ يجب على الصورة المنطقية الخالصة – أى الفكرة او التصور – أن تخاطب العقل مباشرة ، كما يجب على الصورة الخلقية الخالصة – أى القانون – أن تخاطب الارادة مباشرة .

ولكن لكي يمكن فعل ذلك على الإطلاق فلا بد أن يكون ثمة لسان
الحس صورة واحدة خالصة لاغير، وإني لأجزم بأن هذا الامر انما يجب
تيسيره وجعله ممكنا عن طريق ما لطبيعتنا من مزاج جمالي ابتداءً فليست
الحقيقة بالشئ الذي يمكن تلقيه وإدراكه من الخارج ، فهي لاتشبه في ذلك
التحقق الواقعي أو الوجود الخارجي للأشياء ، فان الحقيقة هي ذلك الشئ
الذي تحدثه الملكة العاقلة - بحريتها - على نحو تلقائي ، ومثل هذه
التلقائية تماما هذه الحرية التي لا نصادفها في انسان الحس. اذ أن انسان
الحس مقيدا أو محدد سلفا (فيزيائيا أو طبيعيا) ، وبالتالي فانه لا يملك
أبدا قدرة ذاتية على التحديد Determinacy ، ويكون عليه أن
يسترد أولا هذه القدرة الذاتية على التحديد المفقدة لديه وذلك قبل أن
يسعه استبدال التحدد أو التعيين السلبي بآخر ايجابي . لكنه لن يسعه
استرداد القدرة الذاتية على التحديد الا بفقد أو زوال التحدد او التعيين
السلبي الذي كان عليه من ذي قبل ، أو بأن ينطوى أصلا في ذاته على
التحدد أو التعيين الايجابي الذي عليه أن ينتقل اليه، لكنه انا ما فقد
التحدد او التعيين السلبي فقط ، فانه لسوف يفقد ايضا - وفي ذات الوقت -
الشروط التي تجعل من التحدد أو التعيين الايجابي أمرا ممكنا، نظرا لحاجة
الفكر الى بدن ولعدم استطاعة الصورة أن تتحقق الا في مادة ما " ومن ثم
فانه سوف ينطوى في ذاته - سلفا - على التحدد او التعيين الايجابي أو قل
ان ذاته سوف تتسع له ، ولسوف يكون تحده أو تعينه سلبيا وإيجابيا
في وقت واحد - بمعنى أنه سيكون عليه أن يصبح جماليا .

ومن خلال الحالة أو المزاج الجمالي يكون لتلقائية العقل - اذن -
أن تتكشف اذ ذاك في مجال الحس ، واذ ذاك يقتحم على ملكة الادراك الحسي
في عقر دارها، وهكذا ترقى رتبة الانسان الطبيعي أو المادى عاليا الى حد
فيه يطالب انسان العقل بأن يظهر من داخله ويتبدى وفقا لقوانين الحرية
لا غير . ومن هنا يكون الانتقال من الحالة الجمالية الى الحالة المنطقية
والاخلاقية (أى الانتقال من الجمال الى الحق والواجب) أيسر على الإطلاق
من الانتقال من الحالة الطبيعية الى الحالة الجمالية (أى من حياة المادة
الغفل الى الصورة) وللمرء أن يحقق الانتقال الذي من النوع الأول بما له

من حرية خالصة، طالما أنه لا يحتاج الا الى أن يأخذ بزمام نفسه لا أن يتخلى عن زمام نفسه ، وأن يميز فقط بين عناصر طبيعته لا أن يوسع منها، ولسوف يكون بوسع الانسان الذى تعين جماليا أن يحكم ويسلك بفاعلية أشمل ومشروعية أتم بمجرد ان يرغب فى ذلك . وفى الانتقال من المادة الفجة الى الجمال - حيث تتكشف فى الانسان فاعلية جديدة تماما - لابد للطبيعة من أن تيسر له أمر هذا الانتقال وأن تعينه عليه، ولا تستطيع ارادته أن تقهر شيئاً يخفى حالة تعطى بذاتها لتلك الارادة صميم وجودها . فمن أجل الاخذ بقياد الانسان الجمالى على طريق المعرفة والسامى من المشاعر والوجدانات ، ليس علينا الا أن نهىء له الجاد من الدوافع ، ولكى ننظر بتحقيق الكثير فيما يتعلق بانسان الحس والمادة يتعين علينا أن نغير من طبيعته أولا .

ونحن لا نحتاج عادة - لتحقيق قيادة الانسان الجمالى على طريق المعرفة ورفيع الوجدانات - الا الى خبرة موقف عال جليل (وهو موقف يؤثر مباشرة على ملكة الاختيار) وذلك كيما نجعل من المرء بطلا او حكيما ، على حين يحتاج الأمر فى حالة انسان الحس والمادة - الى احداث نقله - منذ البداية - تنقله الى أجواء أخرى .

ومن ثم كان العمل على اخضاع الانسان لصورة ذهنية - حتى فى حياته الطبيعية الخالصة - واحدا من أهم أعمال الثقافة ومهامها ، وأن نجعل من الانسان موجودا جماليا بقدر ما يمكن لملكة الجمال من اتساع وامتداد ، وذلك مع مراعاة ان الحالة الأخلاقية لا يمكنها الظهور والتطور الا من الحالة الجمالية وعنهما ، وليس من الحالة الفيزيائية أو انطبيعية .

ولو قدر للانسان فى كل حالة فردية أو جزئية أن يكون مالكا للقوة التى تجعل من حكمه وارادته حكما للنوع البشرى كله ، وأيضا اذا هو قدر له أن يجد السبيل التى يجتازها عبورا من كل وجود محدود ووصولا الى وجود مطلق ، وخروجا من كل حالة انكاس واعتماد على الاخر كسبا للقدره على الوثوب نحو الاعتماد على الذات ونحو الحرية - لو قدر للانسان هنا كله لتعين عليه أن يحرص على ألا يكون فى اية لحظة مجرد فرد جزئى فى خدمة قانون الطبيعة لا غير . ولو قدر للمرء الاستعداد والقدره على أن

يرتفع فوق دائرة النيات الطبيعية الضيقة وأن يرقى الى النيات العقلية، لكن عليه - اذ ذلك - أن يدرب نفسه على الثانية ويهيئ لها حال كونه فى الأولى كما يكون قد حقق تعيينه الفيزيائى أو الطبيعى بقدر من الحرية التى تنتمى الى الطبيعة الروحية - أى وفقا لقوانين الجمال .

ولا ريب أن يوسع المرء فعل ذلك دون أن يحدث بذلك ما مسن شأنه أن يضاد أو يعاكس مقصده الطبيعى . فما للطبيعة عليه من حقوق انما هو متعلق فقط بما يفعل ، أى بمحتوى فعله ، ولا تقرر الغايات الطبيعية شيئا عن الكيفية التى يوعى بها المرء أفعاله او عن صورة هذه الافعال . ولكن - من الناحية الأخرى - نجد مطالب العقل متجهة بدقة وتحديد نحو الصورة فى نشاط المرء وفعله . ومن ثم فكما أنه من الضرورى للمرء أن يكون أخلاقيا كله من أجل تعيينه الاخلاقى، بمعنى أن على المرء أن يبدى تلقائية كاملة مطلقة ، فانه لما لا أهمية له - فى مجال تعيينه الفيزيائى - أو الطبيعى - ان كان طبيعيا كله او ان كان يسلك ويفعل بسلبية مطلقة . فهذا الوضع الأخير متروك - اذن - وبالكامل لقدرته على اختيار ما انا كان سوف يسلك فيه ككائن حاس وكقوة طبيعية (وكقوة طبيعية بمعنى تلك القوة التى لا تؤثر الا بقدر ما تكون مؤثرا عليها) ، أم أنه سوف يسلك فيه - فى ذات الوقت - كقوة مطلقة ، أى ككائن عاقل ، ولا موضع للجسـدل أو الارتياب فى أى من المسلكين يكون أكثر مطابقة وملاءمة لرتبة الانسان الوجودية وانسجاما معها . كلا ، فان ما ينزل بمكانة الانسان وينقص من قدره وجلاله أن يفعل عن بواعث حسية شيئا كان ينبغي عليه فعله وتقديره عن دوافع الواجب المحض ، كما أن ما يشرفه ويعلى من قدر وجوده أن يسعى جاهدا للتطابق مع القانون وتحقيق التوافق ونشأن الاطلاق ، ففى وقت يقتنع فيه الانسان العادى ويرضى بالرغبة المباشرة فقط او بما يلح عليه من قريب المطالب^(١) . وبإيجاز نقول انه من الضرورى ألا يكون للحس

(١) اننا عندما نصادف هذه المعالجة الحقيقية والحررة جماليا للواقع اليومى، فاننا نصادف فيها علامة دالة على نفس نبيلة آبية . فمن الممكن - بعامة - وصف طبيعة بالنبل وذلك بموجب منهجها فى تنـاول الواقع بما تملك من قدرة على الانتقال حتى بأكثر الامور محدودة =

وبأكثر الموضوعات ضالّة شأن الى أمور وموضوعات لا يحدها حد فى اطلاقها
وكل صورة يمكن نعتها بالنبل هى تلك الصورة التى تطبع بطابع الاعتماد
على الذات شيئا هو حكم طبيعته خادم خاضع لهدف ما (أى مجرد أداة
أو وسيلة) . وليس لروح سيّلة أن تمنع أو ترضى بكونها حرة بذاتها، بل
يتعين عليها أن تجعل من كل شئ يحيط بها شيئا حرا، حتى وإن كان
جمادا . وفى عالم الظواهر ليس من تعبير ممكن عن الحرية الا الجمال .
ولا يمكن أبدا للتعبير السائد الخاص بالفكر — فى واجهة مبنى أو فى
عمل فنى وما شابه ذلك — أن يتكشف اذن عن نبل ، لا ، ولا أن يكون
جميلا أبداً ، لانه بدلا من أن يخفى التبعية يؤكد عليها (والتعبية هى
ما لا يمكن فهمه أو تمييزه عن الموافقة للغرض) .

ان فيلسوف الأخلاق انما يعلمنا — فى الحقيقة — أننا لانستطيع أبدا أن
نفعل أكثر مما هو واجب علينا، فاذا ما كان هذا الفيلسوف كفى
بالإشارة الى ما للافعال من علاقة بالقانون الاخلاقى، فهو على صواب
تماما . ولكن الحالة التى تكون الافعال فيها مرتبطة بتحقيق هدف كون
تجاوز هذا الهدف الى ما فوق المحسوس (وهو الأمر الذى يجب هـأنا
يبلغ الى مجرد حد توظيف ما هو طبيعى بشكل جمالى) مماثلا تجاوز
الواجب، وذلك بالنظر الى أن تجاوز الواجب لا يمكن أن يدل الا على
أن الإرادة سوف تكون أمرا عاليا، كما أن الطبيعة لن تجعل من ذاتها
أمرا مقدسا ان ذاك . فمن المقرر عامة أن ليس ثمة — اذن — تجاوز
أخلاقى للواجب ، ولكن ثمة تجاوز جمالى له ، ويوصف مثل هذا
المسلك بأنه سبيل . غير أن الكثير من الناس راحوا بخلطون بين التجاوز
الجمالى والتجاوز الأخلاقى، ويرجع ذلك بالتحديد الى أننا — فى حالة
الانسان السبيل — دائما ما ندرك تجاوزا ، وفى ذلك الشئ الذى
لا يحتاج الا الى قيمة مادية . اذا بنا نراه وهو يحور الآن قيمه حرة
صوره أيضا ، او نجد أن عى ذلك الشئ انه يمزج بين قيمة الداخلية
وبين وجوب أن يحوز قيمة خارجية كذلك . وهى الى مكان تتعين
أن تكون خارج السطاق — فأصلهم المظهر الخارجى لما هو نبل ، فاقحموا
على الاخلاق ذاتها الافعال من القانون والصدقة والعرضة الامكان حيث =

ما يقرره او يحدده فى ملكة الحقيقة والاخلاق ، اذ عندما يتصل الأمر بدائرة السعادة ومجالها يكون للصورة أن توجد ويكون لقوة اللعب ان تحكم وتسود .

وهكذا ينبغى على الانسان - منذ البداية وهو فى المجال المحايد للحياة الطبيعية - أن يشرع بادئا فى حياته الأخلاقية ، بل وينبغى عليه أن يبدأ فى مباشرة ما له من تلقائية حتى وهو على حالة من السلبية والتقبل ، فحتى فى تضاعف حدوده الحسية والمادية تنبؤ له حرية عقلية . اذ عليه - آنذاك - ان يكون فارضا لقانون ارادته على ميوله ونزعاته ، ان عليه - انا أدنت لى فى التعبير - أن ينهك فى لعبة الحرب ضد المادة فى تخومها ، الى أن يكتب له الخلاص من قتاله شد هذا الخصم الرهيب وهو على أرض الحرية المقدسة ،

= كان يجب أن تنفى تماما . فينبغى علينا أن نميز النبيل من الجليل ، فى السلوك والفعل . فالفعل النبيل يعمد مباشرة الى تجاوز الالتزام الاخلاقى ، وما هكذا يفعل الثانى - الفعل الجليل - مع اننا نعتبره أعلى قدرا بكثير من الفعل النبيل . ويرجع تقديرنا للفعل الجليل لا الى انه يتجاوز الفكرة العقلية لموضوعه (أى القانون الاخلاقى) بل لأنه يتجاوز المفهوم الاستقرائى لذاته (أى لمعرفتنا للارادة الخيرة للانسان) ، اما تقديرنا للسلوك النبيل فانه - بعكس تقديرنا للسلوك الجليل - يرجع لا الى أنه يعلو على الطبيعة التى فى ذاته والتى يجدر به أن يصدر عنها دون كبح أو قهر أو اجبار تماما ، بل لأنه يتجاوز طبيعة موضوعه (وهو المقصد المادى أو الطبيعى) ميمما شطر ملكة الروح . ففى حالة الفعل الجليل يمكن القول بأننا نكون فى ذهل من النصر الذى يحققه الموضوع على الانسان ، وفى حالة الفعل النبيل فأننا نكون فى روع من الدفعة القوية التى يمد الانسان بها الموضوع . (شيللر) .

ان عليه أن يتعلم أن يرغب بنبل أكثر، حتى لا يكون مضطرا الى أن يريـد
عن مهابة أو أن يجبر على ذلك.*^٥ وتحقيق ذلك انما يكون بالصقل أوالتثقيف
الجمالى الذى من شأنه أن يخضع كل شئ لقوانين الجمال ، وحيث لا يتقيد
الاختيار الحر فى الانسان لا بقوانين طبيعية ولا بقوانين عقلية ، وبالشكل
الذى يخلعه التثقيف الجمالى على الحياة الخارجية يكشف عن الحياةالباطنة.

* ان الرغبة بنبل تعنى — عند شيللر — ممارسة القدرة الذاتية على
التحديد أوعلى التعيين ، فهى شاهد على الالتزام الذاتى والخضوع لقانون
الحرية ، بينما الارادة عن هية أو جلال تعنى عنده ان الفعل انما
يكون صادرا عن جلال مؤثر خارجى ، فهى شاهد على الخضوع لقانون
الاشياء ، فالنبل فاعليه من الذات ، والجلال تأثير من الاشياء .
(المترجمة) .

الخطاب الرابع والعشرون

لنا - اذن - أن نميز مراحل أو أطوار ثلاثة للتطور الذي يتبعه اجتيازه أو المرور به لا على الانسان الفرد وحده بل وأيضا على الجنس البشرى كله ، على أن يكون هذا الاجتياز أو المرور وفقا لترتيب محدد، هذا انا كان لهم أن يسيروا بكل عالم تعينهم صوب الكمال . ومن المؤكد أنه - لأسباب عارضة اما أن تكون كاملة فى ما للاشيا* الخارجية من تأثير أو فى ما للانسان من قدرة على الاختيار الحر - يمكن اطالة المراحل المتعددة حينما واختصار مدتها حينما آخر، ولكن لايمكن بالقطع اهمال احداها او اسقاطها من الحساب ، وحتى الترتيب الذى تتوالى فيه المراحل واحدة اثر الأخرى هو مما لايمكن للطبيعة أو للرأية أن تعكس نظامه . ففى الطور الفيزيائى أو الطبيعى يكون الانسان خاضعا لقوة الطبيعة وحدها، وفى الطور الاستطيقى ينفى الانسان عنه هذه القوة ، وفى الطور الأخلاقى يتحكم الانسان فى تلك القوة .

فماذا عسى أن يكون الانسان قبل أن ينتزع منه الجمال متعته المنفكة من كل قيد وقبل أن تتناول الصورة الوداعة حياته الوحشية الجافة الجامحة بالتلطيف والتخفيف ؟ انه دائما ما يتحرك فى أهدافه على وتيرة واحدة ومنوال مكرور ، ودائما ما يكون قلبا فى أحكامه ، دائم البحث عن الذات دون أن يكون ذاته أبدا ، طليقا دون أن يكون حرا، عبدا وان كان لغير سلطة ولا يكون العالم الطبيعى بالنسبة له - فى هذا الطور - الا مكانا يقصده وليس موضوعا يستهدفه، وكل شئ لا يكون له وجود بالنسبة له الا بقدر ما يؤمن لـه وجوده هو ويكلفه له ، وكل ما لايعطيه شيئا أو يسلب منه شيئا فهو بالنسبة له غير موجود تماما . وتترامى له كل ظاهرة على أنها قائمة برأسها فى عزلة عن غيرها، وكأنه يجد نفسه فى زحمة من الوجودات . وعنده أن كل شئ إنما يوجد ويكون بفعل من أمر كلع بالبر، وعنده أن كل تغير هو خلق جديد تماما ذلك لأنه تعوزه الضرورة التى من خارج ذاته - مع ما له من ضرورة من داخل ذاته - وهى تلك الضرورة التى من شأنها أن تصل ما بين الشكول المختلفة والمتغايرة فى كون واحد، وهى التى من شأنها أيضا أن تدعم بشدة استعرا القانون ساريا على مسرح الاحداث وذلك مع فنا* الفرد وانقضا* أجله . وعبثا تحاول الطبيعة أن تعرض على حواسه ما لها من تنوع

ثر غنى ، فهو لا يرى فى ثرائها الباهر الوفرة شيئا سوى غنية له ، ولا يرى فى قوتها وعظمتها شيئا سوى خصم له . ويستوى أن يندفع هو نحو الأشياء ناشدا الماسك بها فى ذاته عن رغبة ، أو - خلافا لذلك - أن تشق الأشياء طريقها الى داخله عنوة وأن يدفعها هو عن نفسه فى اشمئزاز ونفور . ففى كلا الحالين تكون علاقته بالعالم المحسوس هى علاقة الاتصال المباشر أو التماس المباشر ، ولأنه يعانى على الدوام من ضغط العالم المادى عليه وانهاكه له ، ومن عذاب لا هوادة فيه لحاجة ملحة مستبدة ، لا يجد من راحة له فى أى مكان سوى فى بذل الجهد واستقراغ الوسع واستهلاك الطاقة ، ولا يجد لـه آفاقا فى أى مكان سوى فى رغبة متلفعة عديمة النفع .

ان جوف التيتان العظيم والطبع العصبى الذميم
هى ميراثه الثابت المقيم

لكن زيوس صاغ له على مدار الجبين طوقا من لجين
أخفى من أمام نظرتة العجلى الوجلى الحرون
الحكمة وسداد الرأى والصبر واللين .
وفيه ينمو كل انفعال ليصبح هولا من الأحوال ،
يثور فى طيش وعجلة ولا يعقل عنفه عقلا .^{*}

(من " ايفيجينيا فى جزيرة تاوريس ") (١) *

* التيتان The Titans هم أبناء وبنات أورانوس (السماء)
من زوجته جيا (الأرض) ، وتحصى الأساطير الاغريقية عدد هؤلاء التيتان
بائتى عشر الها ، منهم كورونوس وريا وأوكيانوس وتشيس وهيبيريون . وتقول
الاسطورة ان اورانوس - والد التيتان - كان قد ألقى بأبنائه الأكبر سنا
فى جحيم تارتاروس ، وأن جيا قد حرزت الباقين من التيتان على الشورة
ضد أبهم أورانوس ، فقاموا بالثورة فعلا وخلعوا أورانوس عن العرش وأحلوا
كرونوس محله . وبعد أن تربع كرونوس على عرش العالم حاذر من أن يفعل
به أبناءه ما فعله هو بأبيه أورانوس ، فقام كرونوس بابتلاع أبنائه الا زيوس -
وهو آخر أبناء كرونوس فى الترتيب - فقد أفلت من ابتلاع أبيه له ،
ليتمرد على أبيه - فيما بعد - وعلى اخوة أبيه من التيتان ، ويعون من
الرعد والبرق دفع بهم بعيدا عن عالم السماء ، وبهذا الطرد السماوى
تأصل النزاع القديم بين زيوس والتيتان اعمامه وعماته ، لذلك نجسد أن =

.....

= جيا - الهة الارض وام التيتان ومنهم كرونوس أبو زيوس، فهي جدة لزيوس -
قد قامت بتحريض التيتان من جديد ضد زاجروس - وهو أحد أبنا زيوس -
الذى كان أبوه قد بواه عرش السماء، فصبغوا وجوههم بالبياض وتسلبوا الى
الاولمب وفتكوا بالابن الجالس على عرش السماء والتهموا جمده، غير أن
صواعق الآب - زيوس - قد أحالتهم رمادا، ومن هذا الرماد - رماد
التيتان - جبل الانسان، ففى الانسان طبع التيتان من تمرد وشورة،
جاءه ميراثا من رمادهم المصنوع هو منه. (المترجمة).

(١) أدخل شيللر تعديلا طفيفا على هذا القطع الشعري من المنظر الثالث
للفصل الأول لمسرحية جوته. (مترجم الطبعة الانجليزية).

* أن التعديل الطفيف الذى أشار اليه مترجم الطبعة الانجليزية لايتعدى
تحويل ضمير الجمع They الى ضمير المفرد He، فبدلا من
انصراف الحديث فى الأصل الى " كل الناس " يجعله شيللر منصرفا الى
" الفرد من الناس "، وهو تعديل لم يخل بالمعنى. ويمكن للقارى
المستزيد ان يرجع الى كتاب " الاعمال المسرحية لجوته "

The Dramatic Works of J.W. Goethe

وهو مجموعة من ١ للمسرحيات الشعرية قام بترجمتها الى الانجليزية سير
والتر سكوت Sir Walter Scott وآخرون، وقد قامت بنشر
الكتاب دار George Bell and Sons فى لندن عام ١٩٠٨،

وفى هذه الترجمة تولت آنا سوانويك Anna Swanwick

بترجمة " ايفيجينيا فى جزيرة تاورس " Iphig Enia in Tourir
فجاءت فى هذه الطبعة ممتدة من صفحة ٤٧٣ الى صفحة ٥٤٥، كما
جاء القطع المذكور هنا على لسان ايفيجينيا صفحة ٤٨٤، وايفيجينيا -
فى الأساطير الاغريقية - هى ابنة أجا ممنون التى طالبت الالهة ديانا
بأن يضحي بها على مذبحها، وذلك كانتقام للربة من والد ايفيجينيا الذى
رمى بسهم فأصاب به غزالا مقدسا للربة ديانا، فحبست الربة الريح
المواتية عن سفن اسطول البلاد الزاهب الى حرب طروادة، وأعلنت
الربة - بلسان عرافها - انها لن تجرى الرياح للأستور الا اذا قدم
أجا ممنون ابنته ايفيجينيا قربانا للربة وتكفيرا عن الخطأ. ويرضخ =

فهو لا علم له بمكانة الانسان فيه ، كما أنه بمبعدة عن أن يقدر لهذه المكانة قدرها في ذوات الآخرين ، ولوعيه بما يهو عليه من شره وحشى، تسراه يخشى ذلك الشره ويحاذر منه في كل مخلوق يقع على شاكلته . فهو لا يرى الآخرين في ذاته، وإنما هو فقط يرى ذاته في الآخرين ، وبدلاً من أن تتفتح به الجماعة على النوع الانساني تمسك به أكثر داخل وجوده الفردى . وفي هذا القيد الجهم الكتيب يهيم متخيلاً في طرقات حياته الشديدة الحطة ، ويظل الحال هكنا الى أن تقوم الطبيعة الروعوم برفع اصر المائدة عن كاهل حواسه التسي غشتها الظلمة والعماية فيميز الفكر ذاته عن الأشياء ، كما تكشف الاهداف والمقاصد - آخر الأمر - عن ذاتها منعكسة على صفحة وعيه .

= اجامنون - أخيراً - لطلب الرية ، وعندما يهيم العراف باعمال النصل في عنق ايفيجينيا ، اذا بالفتاة تختفى في الحال ويحل محلها ظبي رائح الجمال يذبح عوضاً عنها . وقد كانت ايفيجينيا موضوعاً للعديد من الاعمال المسرحية لدى أسيخولوس وسوفوكليس وبوريديس .

و " ايفيجينيا في جزيرة تاورس " مسرحية شعرية في خمسة فصول ، وقد صاغها جوته - في البداية - نثراً ، وعرضت بصورتها النثرية على المسرح الملكي في فيمار عام ١٧٧٩ وقد اشترك جوته نفسه بالتمثيل فيها . و اذا كان يوريديس قد تناول في مسرحيته " ايفيجينيا في أوليس " Iphigenia in Aulis مأساة الفتاة قبل التضحية بها - أي مأساة الفتاة مع القدر - ، فان جوته تناول في مسرحيته مأساة الفتاة بعد التضحية بها وانتقالها الى العالم الآخر في جزيرة تاورس ، حيث تكون مأساة ايفيجينيا مع الواجب والقانون . وهناك ترجمة جيدة لمسرحيتي يوريديس : " ايفيجينيا في أوليس " و " ايفيجينيا في تاوريس " ترجمتهما الأستاذ اسماعيل البنهاوي وصدرتا معا في العدد ١٦٦ من سلسلة المسرح العالمي الصادرة عن وزارة الاعلام الكويتية عد أول يوليو ١٩٨٣ .

وهذه الحالة من الطبيعة الفجة العارية عن الصقل والتهذيب لا يمكن أن تكون - على نحو ما صورناها عليه هنا - منطبقة على أى شعب أو على أى عصر بعينه ، انها مجرد رؤية نهنية أو تصور ، الا أنه تصور تجمع الخبرة على التصديق عليه تماما فى ملامحه وسماته الدقيقة والفردية . فلنا أن نقول بأن الانسان لم يكن منغمسا تماما فى هذه الحال من البهيمية والوحشية ، الا أنه لم يكن بمنجاة منها قط ، فاننا نجد حتى لدى أكثر الأفراد غلظة وجلافة آثارا لا يخطئها الادراك تدل على فعل حر للعقل ، تماما كما نجد لدى أكثر الأفراد ثقافة وتحضرا أنه لا يعدم لحظات تذكر بتلك المرحلة الطبيعية الكثيرة المقيمة . وفى الواقع أنه من غير المألوف للانسان أن يوحد فى طبيعته الأرفع بالأوْضع ، وانا كانت مكانته ورتبته الوجودية العالية تتوقف على اجراء نوع من الفصل الصارم البات بين الأرفع والأوْضع ، فان سعادته تتوقف على اعمال ضرب من الاستبعاد أو الرفع الأريب اللبيب لهذا الفصل . لذا سوف يكون على الثقافة - التى تجمع فى توافق وتآلف بين مقامه الوجودى الرفيع وسعادته - أن تنتهى بأبهاء التصفية والتتقية القصى لهذين المبدأين معا (أى المكانة الوجودية والسعادة) من خلال أوثق ما لهما من ربط واتحاد .

ومع ذلك فان أول ظهور للعقل فى الانسان ليس هو بداية للانسانية فيه . ذلك لأن الانسانية لا تستقر له ولا تستقر فيه الا عندما يكون حرا ، وأن أول فعل حقيقى وجاد يصدر عن العقل هو أن يجعل من تبعية المرء الحسية أمرا بغير قيد - وهى على ما يبدو لى ظاهرة لم تتجلى حتى الآن واضحة من حيث أهميتها وكليتها بقدر كاف ، فنحن نعلم أنه من الممكن اكتشاف العقل فى الانسان عن طريق الحاجة الى المطلق (ذلك الذى لا يعتمد الا على ذاته فقط ولا يستمد ضرورته الا من ذاته فقط) ، وبما أن هذه الحاجة الى المطلق لا يمكن لأية واحدة من حالات حياة المرء الطبيعية أن تفى بها ، فان هذه الحاجة الى المطلق تحمل المرء على ترك ما هو طبيعى جملة والصعود من الواقع المحدود الى عالم الأفكار والمثل . وعلى الرغم من أن المغزى الحقيقى لهذه الحاجة الى المطلق انما يقوم فى العمل على انتزاع المرء من قيود الزمن وحدوده والارتفاع به من عالم الحس الى عالم المثل ، الا أنه من الممكن الالتواء بوجهة هذه الحاجة الى المطلق - بشئ من سوء

الفهم — عودا الى الحياة الطبيعية (وهو أمر لا يمكن تجنبه الا بعسر شديد في عصر كهذا العصر الذي تسود فيه المادية والحسية) ، وبدلا من أن تجعل الحاجة الى المطلق من الانسان كائنا مستقلا ، قد ترمى به في وهدة عبودية مخوفة .

وأما ما يحدث عمليا فهو أن الانسان — على متن من أجنحة الخيال — يخلق مفادرا الحدود الضيقة للحاضر والراهن الذي لا تكتفئه فيه الاطبيعة جوانبه ، كما يسعى جاهدا نحو مستقبل لا تحده حدود ، ولكن في الوقت الذي يترأى فيه اللانهاى أمام الخيال المبهور للانسان ، فان قلبه لا يكون قد كف بعد عن معاشة الجزئى والخاص وخدمة اللحظة . وفى خضم هذه الطبيعة الحيوانية يستولى على الانسان الدافع نحوالمطلق بشكل مفاجئ مباغت — وبما أن جميع جهود المرء ومساعيه — فى هذه المرحلة الجبهة الكئيب — انما تكون موجهة نحو المادى والزمنى الموقت والزائل ، وقاصرة على شخصه الفردى فقط ، ترى المرء — بدافع من هذا المطلب لا غير — يمتد بفرديته الى نطاق اللامتناهى وذلك بدلا من تخليه عن هذه الفردية ، وبدلا من أن يجاهد فى سبيل الصورة او الفكر تراه يكد ويجد فى سبيل مادة لا ينفذ لها متعين ، وبدلا من السعى وراء ما هو ثابت تجد سعيه وراء تغير دائم واصرار مطلق على ما هو فيه من وجود زمنى عارض زائل . فهذه القوة بعينها أو هذا الدافع ذاته — مطبقا على ما للمرء من أفكار وأفعال — هو الدافع الذى كان ينبغى له أن يهدى الانسان الى الحق ومكارم الأخلاق ، انا به الآن وقد حمل المرء على ما هو فيه من سلبية وتلقى وتقبل ادراكى حسى ، دون أن يثمر فيه شيئا سوى حاجة غير محدوده وعوز مطلق . ومن ثم يكون " الهم " و"الخوف " من أولى الثمار التى يجنيها المرء فى عالم الأفكار ، فالهم والخوف هما من نواتج العقل وليسا من نواتج الحس — لكنهما من نواتج عقل أخطأ موضوعه وطبق ضرورته الآمرة على مجال المادة مباشرة . وتأتى من بين ثمار هذه الشجرة جميع مذاهب السعادة الطبيعية الغير المتحفظة ، وهوالأمـر الذى لايجعل من هذه المذاهب شيئا أكثر ايجاـ بالروع والروعة ، ولا حتى بأقل درجة أو أوهى قدر ، سواء اتخذت لنفسها موضوعا لها دائرة اليوم القاسم او الحياة بأسرها او انخلود كله . فان ما نتصوره من استمرار ودوام مزهر ولا متناهى للوجود والخير — وفقط من أجل الوجود والخير — انما هو

تصور مثالي للميل الفطري ، وبالتالي فهو يعكس مطلباً لا يمكن أن تتقدم به
 الا طبيعية حيوانية تسعى جاهدة وراء المطلق . ومن ثم فانه ما لم يظفر
 الانسان لانسانيته شيئاً من خلال تعبير عقلي من هذا النوع فانه لا يخسر
 بذلك الا ما للحيوان من قيد سعيد موافق لمقتضى الحال ، ثم هو لا يزبد
 عليه الا باحراز تفوق لا يحسد عليه ولا يستطاب له وهو التفوق فى اضاءة
 الحاضر فى غضون نظرتة الطامحة الى البعيد الفاضل ، دون أن يعنى نفسه
 يوماً بالبحث فى الأفق الرحب للامحدود عن شيء آخر سوى الحاضر والراهن .^x

ولكن حتى لو لم يخطئ العقل موضوع هدفه أو لم يضل سوطه ، فان
 الحس — بزعم ذلك — سوف يموه عليه الاجابة لأمد ليس بالقصير . فما أن يكون
 الانسان قد شرع فى استخدام وعيه الذكى ليربط بين الظواهر التى تحيط به
 وفقاً لرابطة العلل والمعلولات ، انا بالعقل يضبط ويبلغ — تبعاً لما له من
 تصور — من أجل احراز ربط مطلق وعلة غير مشروطة .^x وليس على الانسان

ان شيللر يصف هنا لونا من ألوان اغتراب الانسان فى الزمان ، حيث
 يفقد المرء حاضره على أمل تحقيق مستقبله دون أن يظفر بتحقيق
 للمستقبل ، تكون النتيجة خسران الحاضر وتحول المستقبل الى سراب ،
 وبضياع الحاضر يتصور الانسان نفسه وقد أحرز غفوقاً على الحيوان الذى
 عقيدته طبيعته الى الحاضر والراهن ، ولا يشعر المرء — الا بعد فوات
 الاوان — انه وان لم يعد كالحيوان حبيس الحاضر الا أنه أيضاً لم يحرز
 انسانيته الحققة بعدم تحقيقه للمطلق (أمل المستقبل) ، فيعيش بذلك
 " وهم " غفوقه ، ويجنى — فى النهاية — "هم" تخلفه . (المترجمه) .

ان شيللر يطبق هنا نفس فكرة كانط عن التطبيق غير المشروع
 للاستدلال الشرطى المتصل الذى — فى صورته المشروعة — يجب أن يظل
 انتقالاتاً مفتوحاً لا متناهياً من معلول الى علة هى معلول لعللة أعلى
 وهكذا ، ولكن العقل الذى لم يتخلص من طبيعة المحدود فيه يميل الى
 إيقاف التسلسل اللانهائى للعللة والمعلول وذلك بفرض علة نهائية قصوى
 لا تكون معلولة — أو مشروطة — بغيرها ، وهنا يتحول الاستدلال
 الشرطى المتصل من التطبيق المشروع — اللامتناهى — المنته —
 لميتافيزيقا مشروعة ، الى تطبيق غير مشروع — متناهى — يفرض بشكل =

— كى يكون قادرا على أن يحقق مطلبها من هذا القبيل — الا أن يكون قد تجاوز الحس ودائرته بيد أن القوة الحسية فى الانسان سرعان ما تعمل على الاستفادة من نفس هذا المطلب أو تلك الحاجة كما تستعيد اليها الهارب الآبق وها هنا يتعين — فى الحقيقة — وجود الموضع الذى لا بد للانسان عنده ترك عالم الحس تماما ، وأن يسمو محلقا الى عالم الأفكار الخالصة ، فالعقل يبقى والى الأبد ملازما للبقاء داخل دائرة المشروط ، مواصلا باستمرار طرق السوفال والبحث والتنقيب دون البلوغ قط الى أى منتهى • ولكن بما أن الانسان الذى ندير النقاش بشأنه فى هذا الموضع لا تكون القدرة قد واثته بعد على تجريد من هذا النوع ، فانه اذا كان لا يجد فى مجال ادراكه الحسى شيئا ذا بال ، ولا يشرب بنظرته عاليا ليمو فوق ذلك المجال الحسى الى حيث العقل الخالص ، فانه سوف يلقي بنظره الى ما دون العقل الخالص حيث مجال مشاعره وأحاسيسه ، وهو — على ما يبدو — لن يجد شيئا ذا بال الا فى ذلك المجال • وفى الواقع ان الحس لا يقدم للا نسان شيئا يمكن أن يكون علة ذاته أو قانون نفسه ، بل يطرح الحس على الانسان من الأشياء ما لا يعرف علة ولا يحفل بقانون • وعلى ذلك فانه بما أن الانسان يستطيع أن يجلب لذهنه المتسائل المنقب برد الراحة والهدوء عن طريق علة باطنية ليست بالنهائية ، فانه على الأقل يتحول به الى مقام الصمت عبر مفهوم انتقاء العلة ، وبما أنه لم يقو بعد على ادراك ما للعقل من ضرورة نبيلة جليلة ، فانه يظل رهنا لأكراه المادة الغشوم ، وبما أن القدرة الحسية لا تعرف لها من هدف آخر سوى نفعها الخاص ولا تحس بأنها بدقوعة بعلة أخرى سوى الصدقة العمياء ، فبذلك يجعل الانسان من الحس حكما لأفعاله ومن الصدقة حاكما لعالمه •

وان القانون الأخلاقى — ذلك الشئ المقدس فى الانسان — لا يمكن له عند أول ظهور له فى العالم الحسى ان ينجو من هذا التحريف والانلال •

= تعسفى عددا من المبادئ سوى علل غير مشروطة — ويعاملها معاملة الظواهر الحقيقية ، فيجنى من وراء ذلك مجموعة من متناقضات العقل الخالص التى تولف بدورها بنية نوع غير مشروع من الميتافيزيقا • (الترجمة)

فالقانون الاخلاقى لا يعبر الا عن النهى أو الحظر، وهويتحرك ضد اهتمامات
 الانسان بحبه المادى لذاته ، ومن ثم فان هذا القانون الاخلاقى لابسد أن
 يظهر للانسان بوصفه شيئا غريبا لا تجمع به ألفة الى أن يكون قد بلغ الى
 الحد الذى عنده ينزل محبة الذات تلك منزلة الشئ الغريب ، ويضع صوت
 العقل موضع ذاته الحققة . فالمرء - اذن - لا يدرك من العقل الالقيود
 التى يضعها عليه ، ولا يدرك الحرية اللامتناهية التى يأتى بها اليه . فهو
 غير 'واع بكل ما للمشرع الذى بداخله من نبيل وسمو وكرامة ، ولا يعى الابلقهر
 وبالمقاومة الضعيفة الواهنة التى تبديها ذات خاضعة مقهورة ، وما دامت للقوة
 الدافعة الحسية فيه الصدارة على القوة الأخلاقية فى خبرته ، فانه يخلع على
 قانون الضرورة بدءا زمانيا - اى نشأة ايجابية - ومن بين أكثر أخطائهم
 مدعاة للأسف والأسف أنه يحيل ما هو ثابت وخالد فى داخل ذاته الى مصادفة
 عارضة سريعة الزوال . وهو يعمل على اقناع ذاته بالنظر الى مفاهيم الصواب
 والخطأ على انها تشريعات قضت بها الارادة ، لا على انها أمور صحيحة فى
 ذاتها والى الأبد . واذا كان الانسان فى تفسيره للظواهر الطبيعية الجزئية
 يجاوز الطبيعة ويتخطاها أو يغفلها ، فيفتش خارجها عما لا يمكن أن يوجد
 الا فى قلب وعمق تطابقها مع القانون ، فهو أيضا يتخطى العقل أو يغفله
 فى هذا السبيل ، فلا عجب أن يرى نفسه جديرا بنشأة كهذه لاهوت لم يحرزها
 الانسان الا بالتخلّى عن ماله من ناسوت ، وأن يرى فى القوانين التى لم
 تلزم عن الأبدية بمعناها الصحيح أنها مشروطة ولزامة عن الأبدية بمعناها
 الصحيح . وهو بذلك لا يتعامل مع موجود مقدس ، بل مع كائن ذى سطوة
 وحسب . ومن ثم يكون المزاج النفسى الذى يعبد الانسان الله به هو مزاج
 الخوف أو الرهبة التى تنقى من قدر الانسان ، لا مزاج التوقير والجلال الذى
 يرفع من قدرة الذاتى ويسمو بمكانته الوجودية

وعلى الرغم من أن هذه الانحرافات الشتى التى تزيع الانسان عن الانموذج
 الأمثل لتعيينه لا يمكن أن تقع جميعها فى حقبة زمنية واحدة ، نظرا الى أن
 الأمر يقتضيه ان يمر عبر مراحل عدة من غياب الفكر الى اقرار الخطأ ، ومن
 الانتقاء الكامل للارادة الى فساد الارادة ، الا أن هذه الانحرافات جميعها هى
 نتائج لازمة عن الطور الطبيعى ، مادامت القوة الدافعة للحياة تعلق فيها

جميعا على الدافع الصورى أو العقلى وتستبد به . فسواء أكان العقل لم يفصح عن نفسه بعد فى داخل الانسان بالمرّة ، ولا يزال المادى والطبيعى يتحكم فيه بضغط الضرورة العمية الغشوم ، او كان العقل لم يرخى عن نفسه الحواس بما فيه الكفاية ، وما انكث الاخلاقى خاضعا مقهورا للطبيعى والمادى ، - ففى أى من الحالين يكون المبدأ الوحيد الامر فى الانسان مبدأ ماديا ، ويكسبون الانسان - فى مطلبه الأساسى على الأقل - كائنا شهويا حسيا ماديا ، وذلك مع فارق واحد هو أن الانسان فى الحالة الاولى (حالة عدم افصاح العقل عن نفسه) انما يكون حيوانا غير عاقل ، وأما فى الحالة الثانية (حالة كسبون العقل لم يخلص تماما من الحس) يكون الانسان حيوانا عاقلا ، بيد أن على الانسان ألا يكون شيئا من هذا ، بل عليه أن يكون موجودا انسانيا ، اذ لا يجدر به أن تملك الطبيعة عليه زمامه كلية ، ولا أن يحكم العقل فيه على نحو استبدادى . وانما ينبغى لمنظومتى القوانين - الطبيعية والعقلية - أن تتواجدا فيه على نحو من الاستقلال الكامل ، ولكن أيضا على نحو - التوافق والتالف الكامل الواحدة مع الأخرى .

الخطاب الخامس والعشرون

وبالقدر الذى فيه يقبل الانسان أو يتقبل - وهو فى طوره الطبيعى الأول - عالم الحس وحده بشكل سلبى ، اذ هو يدرك فقط أو يتلقى فحسب، ولا يزال متحدا معه ومندمجا فيه بالكامل ، ولأنه هو نفسه انما يكون - على وجه الدقة - مجرد عالم طبيعى ، لذا لا يكون ثمة فى مواجهته عالم طبيعى بعد . ولا تصبح هويته الذاتية متميزة عن العالم الطبيعى الا بعد أن يقوم بوضع العالم خارج ذاته أو أن " يتأمله " وذلك فى طوره الجمالى ، فعندما يكون قد كف عن توحيد ذاته بالعالم الطبيعى فان عالم الطبيعة يتراعى له . (١)

ان التأمل (أو التفكير) هو أول علاقة حرة للانسان بازاء الكون المحيط به . وانا كانت الرغبة تدرك موضوعها بالتماس المباشر ، فان التأمل يدفع بموضوعه عنه الى مسافة ، وبذلك يحيله الى ملك حقيقى وثابت له وهكذا يؤمنه ضد العاطفة أو الانفعال . فما أن يبدأ التأمل والتفكر حتى تجفوه الضرورة

(١) اننى لأذكر مرة أخرى أن هذين الطورين وان كانا من الضرورى لهما فعلا أن يكونا - على مستوى التصور أو الفكر - مستقلين الواحد عن الآخر ، فانهما - على مستوى الخبرة أو التجربة المعاشة - متداخلان متمازجان قل ذلك أم كثر ، كما أننا لا نقول أبدا بزمن كان الانسان فيه لا يحيط الا فى هذا الطور الطبيعى ، أو بزمن يغض فيه الانسان عن نفسه هذا الطور الطبيعى ، اذ انه بمجرد أن " يدرك الانسان موضوعا " فانه لا يعود بذلك رهنا للطور الطبيعى ، وان كان استمراره فى ادراك موضوع لن يخلصه من قبضة ذلك الطور الطبيعى ، طالما أنه لا يستطيع ان يدرك الا بقدر ما يحس ، وعلى ذلك فان تلك الاطوار أو المراحل الثلاث التى حددتها فى مستهل خطابى الرابع والعشرين هى فى الحقيقة ثلاث مراحل مختلفة من تطور انساني شاملة منظورا اليها ككل ، كما أنها مراحل لتطور الانسان الفرد ككل ، الا أن هذه المراحل يمكن تمييزها أيضا فى كل واقعة ادراك لموضوع أو وعى به ، فهذه المراحل هى بايجاز الشروط الضرورية لكل معرفة تطلقها عن طريق الحواس . (شيللر) .

الطبيعية وتتخلّى عنه، وهى تلك الضرورة التى تسلطت عليه فى مرحلة الحس الخالى وحكمته بقوة لم تعرف القسمة أو التجزئة سبيلا إليها، فيخلف ذلك على الفور سكينه تغشى الحواس، بل ان الزمن ذاته - ذلك الذى لا يريم عن الحركة أبداً - يلبث ساكناً فى الوقت الذى فيه تكون أشعة الوعى المبعثرة الشتات آخذة فى التجمع والالتئام سوياً، ويغدو "الشكل المورى" FORM - الذى هو الصورة الظاهرة للامتاهى - منعكساً على الأرضية الزائلة والأشياء العابرة. فتمتد ينبلج فى باطن الانسان ضوء نهار فلا موضع البتة لظلام ليل يخيم حول الانسان من خارج، وما أن تعم السكينة والهدوء جوانح الانسان حتى تلزم العاصفة التى فى الكون الهدوء كذلك، وتصل قوى الطبيعة المتناحرة الى مستقر لها ضمن حدود آمنة ثابتة. فلا عجب - اذن - أن ينبئ الشعير القديم عن هذا الحديث العظيم فى داخل الانسان انباءه عن انقلاب جلل فى العالم من خارجه، ويجسد انتصار الفكر على قوانين الزمن فى صورة زيوس الذى يقضى على عصر ساتورن ويزيل دولته.*

وما ان تصبح الطبيعة فكرة لدى الانسان حتى يصبح الانسان مشرعاً لها بعد أن كان لها عبداً يقدر ما كان يتلقى عنها. فالطبيعة التى تحكمت فيه فى السابق وحكمته كمجرد "قوة" فقط، تمثل الآن "كموضوع" امام ما للانسان من ملكة حكم. وما قد أضحي بالنسبة له موضوعاً لم يعد له عليه سلطان قط، فلكى ما تكون الطبيعة موضوعاً يكون على الانسان أن يباشر سلطاته عليها. فبالقدر الذى به يخلق الانسان على المادة صورة أو شكلاً، وعلى المدى الذى فيه يتأتى منه فعل ذلك، يكون فى مأمن حصين من تأثيراتها، ذلك لأنه ما من شئ ينال روحاً بالضرر الا ذلك الذى يحول بينها وبين الحرية، والانسان انما يؤكد على حريته ويبرهن عليها بما له من قدرة على أن يهب الشكل لما لاشكل له" فان الخوف والرهبه لا يجنان لهما موضعاً الا عندما تحفظ المادة على نفسها سلطاناً ثقیلاً الوطأة عديم الشكل فتتأرجح الصور المبهمة بين حدود غير مستقرة؟ فبالقدر الذى به يعرف الانسان كيف يخلق على مادة

* راجع فى ذلك ما أوردناه فى الهامش الأول من الخطاب الرابع والعشرين (الترجمة).

الطبيعة صورة أو شكلا ، يكون أعظم من كل ما للطبيعة من قدرة على الارهاب والترويع ، ويحيلها بذلك الى موضوع له " فان يشرع الانسان فى التأكيد على اعتماده على ذاته فى مواجهة الطبيعة بوصفه ظاهرة ، فانه بذلك يؤكد أيضا رتبته الوجودية فى مواجهة الطبيعة بوصفه قوة ، وبحرية صيغت من نبل يعلن فى مواجهة معبوداته عن سموه وعظم شأنه " فتلقى الالهة عنها تلك الانعسة المروعة التى طالما أخافت بها طفولته ، وعندما تتحول الالهة الى فكرة أو تصور يخشى الانسان فانها تكشف له النقاب من حيث لا يحتسب عن صورته الحققة . ان الهولة المقدسة التى كانت عند الشرقيين تحكم العالم بالقوة الغشوم لوحش ضار ، تتحول فى الخيلة الاغريقية الى صور ودون للانسانية ، فتسقط دولة التيتان ، وتكتب السيادة للقوة اللامتناهية بفضل الشكل اللامتناهى أو الصورة المطلقة . *

لكننى وأنا آخذ بسبيل البحث فقط عن طريق أخرج به من عالم العادة وعن معبر انتقل به الى عالم الروح ، انا بخيالى بما له من أفق رحب تطبيق قد قادنى سلفا الى قلب عالم الروح هذا . فانا بالجمال الذى أعيانا البحث

* فى هذه العبارة يقدم شيللر تفسيراً للمعنى الضمنى الوارد فى الكتاب القدس عن الانسان ، فشيللر يقرر أن انكشاف الله بوصفه قوة لامتناهية فى وعى الانسان رهن بانكشاف الانسان أمام ذاته بوصفه صورة ظاهرة للمطلق أو اللامتناهى ، فالانسان لا يخلع على الطبيعة الشكل المطلق او اللامتناهى الا بقدر ما يعكس على الطبيعة ذاته لقوة تشكيل ، فيرى ذاته الحققة فى تلك الصورة المطلقة التى يخلعها على مادة الطبيعة ، وعندما يدرك هذه الصورة الظاهرة للمطلق يدرك الألوهية ، وهذه ترجمة فلسفية من شيللر - صاحب الروح الدينى - لما ورد فى الكتاب القدس من أن الله قال : " نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ... فخلق الله الانسان على صورته . على صورة الله خلقه " - سفر التكوين الاصحاح الأول ، العدد ٢٦-٢٧ ، كما أن من شأن هذه العبارة ان نجعل من الفن مقدمة ضرورية للدين بنفس القدر الذى كان به الفن مقدمة ضرورية للدولة . (المترجمة) .

عنه فيما مضى يشوى كامنا فينا ، وقد تخطيناه غير مدركين له فى انتقالنا المباشر من المبدأ الحيوى الخالى الى الشكل المحنى والى القصد المجرد . ومثل هذا التخطى لا يقوم فى الطبع البشرى ، ولنا سيكون علينا أن نعود القهقرى الى عالم الحس لكى نساير مجئ هذا التخطى خطوة بخطوة .

لا ريب فى أن الجمال هو من عمل التأمل الحر ، وبالجمال تسير بنا الخطى الى عالم المثل والأفكار ، ولكن — وهو الأمر الذى تجب ملاحظته والتنبه اليه — دون أن يفضى ذلك الى الاقلاع عن عالم الحس ، على نحو ما عليه الحال بالنسبة لادراك الحق والتعرف عليه ، فمعرفة الحق او الحقيقة هى الناتج الخالى للتجرد من كل ما هو مادى وعرضى أو ممكن ، فهى موضوع خالى او محض لا يمكن لعائق من الذاتية أو قيد من قيودها ان يترصد له أو يتوارى فيه ، فمعرفة الحق هى نوع من التلقائية الخالصة التى لا يشوبها شئ من السلبية . ومن المؤكد أنه حتى فى أعلى درجات التجريد ثمة سبيل يعود الحس عن طريقه ، فالفكر يعمل على استثارة الحس الباطن ، وينسلك التصور الخاص بالوحدة المنطقية والأخلاقية فى شعور من التوافق الحسى . أما فى المعرفة فانا عندما تستولى علينا الغبطة والابتهاج فانا نفصل بدقة ونميز تماما ما لدينا من احساس ، كما أننا ننظر الى الاحساس نظرتنا الى شئ عرضى من الممكن اسقاطه أو اغفاله تماما دون أن يفضى ذلك الى تلاشى المعرفة أو دون أن يجعل الحقيقة ليست بحقيقة . غير أن محاولة فهم عرى الاتصال بين ملكة الادراك الحسى وفكرة الجمال سوف يكون عملا عقيما تماما ، لذلك فانه لا يجدينا أن نفهم الواحد على أنه معلول ناتج عن الآخر ، بل ينبغى علينا أن ننظر الى كليهما — الاحساس بالجمال وفكرة الجمال — على أنها — معا وبشكل متبادل — معلول وعلة . ففي الشعور بالبهجة الذى يعمننا فى ما نقوم به من عمليات معرفية ترانا نميز بجلاء الانتقال من الفعل الى الانفعـال ، ونترك بوضوح أن الأول ينتهى عندما يبدأ الثانى . أما فى شعور البهجة الذى يواكب الجمال فلا يمكن تمييز أو ادراك ترتيب تتابعى كهنا بين الفعل والانفعال أو بين الفاعلية والتلقى ، فالتأمل مخالط للشعور تماما الى حد أننا نخالـ انفسنا نحس الصورة الذهنية احساسا مباشرا . فمن المؤكد اذن أن الجمال بالنسبة لنا "موضوع " مادام أن التأمل يعد الحال التى فى ظلها يتاح لنا الاحساس به ، لكنه أيضا — وفى نفس الوقت — طور من أطوار هويـتنا

الشخصية أو حالة لها ، مادام أن الشعور يوظف الشرط الذي في وجوده
يتاح لنا عن الجمال تصور . ومن المؤكد ان أن الجمال صورة أو شكل ، ذلك
لأننا نجعله موضوعا للتأمل ، الا أنه - في الوقت نفسه - مبدأ حيوي Life
ذلك لأننا نجعله موضوعا للشعور أو الاحساس . فالجمال هو - بإيجاز -
معا وفي وقت واحد حالة لنا وفعل منا .

ولأن الجمال بالدقة هو هذان الأمران سويا ، فانه يقدم برهانا ساطعا
على أن السلبية أو الانفعال أو التلقى لا تستبعد مطلقا الايجابية أو الفعل
أو الفاعلية ، بأكثر مما تستبعد العادة الصورة أو التحديد الاطلاق - ومن ثم
لا يكون ابدا للحرية الأخلاقية لدى الانسان أن تتحى أو تزول من جـراء
ما عليه الانسان من تبعية طبيعية بحكم الضرورة . فالجمال يثبت ذلك كله ،
بل ويتعين على أن أضيف أنه الشيء الوحيد الذي يسعه أن يثبت لنا ذلك ،
ففي الحال التي تنعم فيها بالحقيقة أو بالوحدة المنطقية ، لا يكون من الضروري
توافق الإدراك الحسى مع الفكر أو التفكير ، بل ان الإدراك الحسى يتابع عن
غير قصد الفكر ، والجمال أيضا هو الشيء الوحيد الذى يستطيع أن يثبت لنا أنه
من الممكن لطبيعة عقلية أن تأتى متبوعة بأخرى حسية ، وأن العكس بالعكس
صحيح ، وأن كلا الطبيعتين لا تتواجدان معا ، وأنهما لا تؤثر الواحدة منهما
فى الأخرى على نحو متبادل ، وأنهما ليس لهما بالضرورة أو بالقطع أن يكونا
متحدثين . واننى لأرغب فى الواقع فى أن أصل بالاستنتاج الى عكس ذلك تماما ،
فان هذا الاستبعاد لجانب الشعور مادام التفكير قائما ، وهذا الاستبعاد
للتفكير مادام الاحساس قائما ، - انما يعنى عدم تطابق الطبيعتين أو عدم تماثلها ،
وفى الحقيقة فان التحليلين من المفكرين ليسوا موهلين فعلا لأن يقدموا
على قابلية استخدام العقل الخالى لدى الموجودات البشرية برهانا أفضل مما هو
مخول لهم أو مفروض عليهم . أما فى حالة الاستمتاع بالجمال - أو بالوحدة
الاستاطيقية - فان ثمة اتحادا حقيقيا يتراى ويلوح ، واستبدالا للمادة
بالصورة ، وللقابلية أو السلبية بالفاعلية أو الايجابية ، وبمقتضى حدوث ذلك
فى حد ذاته يكون تطابق الطبيعتين وتألفهما قد تكشف ورسخ ، وأيضا امكان
اعمال اللامتناهى فى التناهى ، ومن ثم امكان قيام انسانية سامية يجلبها النبيل
وتميزها الرفعة .

ولا ينبغي لنا أبدا أن تركبنا الحيرة أو يغلب علينا القنوط من أن نجد معبرا تخرج به من دائرة التبعية الحسية الى رحاب الحرية الأخلاقية ، وذلك بعد أن رأينا أنه من الممكن لهذه وتلك - في حالة الجمال - أن تتعايشا معا في وفاق تام ، وأن الانسان لا يحتاج الى أن يحاذر من المادة أويخشأها متى أراد أن يعلن عن ذاته كروح ، فإذا ما كان الانسان متمتعا بالحرية أصلا فيما يتعلق بالقدرة الحسية - على نحو ما تظهرنا عليه حقيقة الجمال - وأن الحرية - بمقتضى ما ينطوى عليه تصويرها بالضرورة - هي شئ مطلق فائق للحس مجاوز له ، فانه لا يكون ثمة موضع البتة لأى تساؤل عن الكيفية التى تأتى بها للانسان أن يرقى من المحدود الى المطلق ، وأن يعارض النزعة الحسية فى فكره وإرادته ، طالما أن هذا الأمر قد حدث بالفعل فى الجمال ، وليس ثمة - باختصار - أى موضع قط للسؤال عن الكيفية التى يجتاز الانسان بها من الجمال الى الحق ، طالما أن الثانى منهما يكمن - بحكم ضميمتهما طبيعته - فى الأول ، وانما يكون السؤال - بالأحرى - عن الكيفية التى بها يأخذ الانسان طريقه من دائرة الواقع المعتاد الى دائرة الواقع الجمالى ، ومن احساس بالحياة الغفل الى احساس بالجمال .

الخطاب السادس والعشرون

وبما أن ما لطبيعتنا من نزوع جمالى هو ما يؤلف الباعث الأول على الحرية - وذلك على نحو ما أسلفت من شرح وتفسير فى الخطاب السابق - فمن الميسور امكان ادراك أن هذا النزوع الجمالى لا يمكن أن ينشأ هو نفسه عن الحرية ، ومن ثم فانه لا يمكن أن يكون له أصل أو مصدر أخلاقى . إذ لا بد له من أن يكون هبة من هبات الطبيعة ، فلا شئ سوى فعل الحظ هو الذى يستطيع فك أو حل قيود الوضع الطبيعى العادى والأخذ بقياد البدائى اللفظ قدا الى الجمال .

ولسوف تنمو بذرة الجمال شيئاً فشيئاً عندما تأتى طبيعة ضمنية تسلب الانسان كل وسيلة من وسائل الاستجمام والراحة ، وذلك من حيث ان الطبيعة تلعب دور المنقذ البائخ الذى يرفع عن الانسان كل اصر ويحمل عنه كل جهد - حيث لا نحس الشهوة الغشوم بحاجة أو عوز ، وحيث لا تصل الرغبة الجامحة فى نهما الى شبع أو امتلاء . فلن يتفتح عن الجمال برعنه الغض البهيم - الا عندما يأوى الانسان ساكناً هادئاً مطمئناً فى مستقر له ، فيعيش فى معية مع ذاته ثم مع الجنس البشرى بأجمعه بمجرد أن يفرغ من ذاته ، وليس عندما يتخفى الانسان بذاته فى الكهوف على طريقة القردة الشبيهة بالانسان ، فردا وحيداً على الدوام لا يلتقى بالانسانية خارج ذاته ، وليس عندما يتحرك هائماً على وجهه فى جماعات كبيرة ، موجوباً جمعياً Plural على الدوام لا يلتقى بالانسانية داخل ذاته . فعندما يتفتح بالحواس جو صاف رائق على أكثر مصادر المعرفة اشراقاً وضياءً وتسرى حرارة ناشطة تبعث الدفء والحياة فى أوصال ملاء المادة - وعندما يطاح بسلطة الكم الغاشمة حتى فى مطلقة عالم الجملادات ، وترفع الصورة الظاهرة حتى من رتبة أكثر الطبائع تدنياً فى سلم الوجود - فى مثل تلك الحالة العامة بالهجرة والمصرة وفى كنف هذه الرحاب السعيدة المباركة حيث لاشئ يفضى الى البهجة والغبطة سوى الايجابية والفاعلية ولا شئ يفضى الى الايجابية والفاعلية سوى البهجة والغبطة ، و حيث ينبع النظام المقس من قلب الحياة ذاتها كما لا تتطور الحياة الا وفقاً لقانون النظام ، وحيث يفر الخيال دوماً من الواقع الا أنه يزيغ ابداً عن بساطة الطبيعة - ها هنا فقط سوف يكون للحس والروح ، او للقوة المنفعلة والقوة الفاعلة

أن تتطورا فى توازن سعيد حميد هو روح الجمال ولبه وشرط الانسانية .

فما عسى أن يكون نوع الظاهرة التى تعلن عن اقتراب البدائى اللفظ
الحديث من الانسانية؟ اننا نجد - بقدر ما نراجع التاريخ ونستفتيه - أن الأمر
واحد فى سائر الأجناس التى أفلتت من عبودية المرحلة البهيمية الحيوانية وهو:
ابتهاج بالشكل أو المظهر الخارجى Appearance ونزوع نحو
الحلية والزينة Ornament واللعب Play

فان بين أقصى درجات البلاهة وأقصى درجات النباهة أثرا من شبه ما
الواحدة بالأخرى ، فكلتاهما لا ينشد الا " الواقعى " ، وكلاهما لا قدرة له
تماما على ادراك الشكل الخالى . فأولاهما لا تفيق من غفوتها الا من خلال
الحضور المباشر لموضوع أمام الحواس ، ولاتستكين الأخرى وترتاح الا بالرجوع
بتصوراتها الى معطيات الخبرة ، فباختصار ، لا يمكن للبلاهة أن تعلو فوق
الواقع الفعلى ولا يمكن للنباهة أن تبقى قارة ثابتة دون الواقع . وهكذا فانه
بقدر ما أن مقتضيات الواقع والتقييد بالمتحقق الفعلى ليست الا ثمرات للنقى
والعجز والقصور ، فان اللامبالاة بالواقع والاحتفال بالمظهر او الشكل اضافة
حقيقية للانسانية وخطوة حاسمة نحو الحضارة والثقافة اذ أن اللامبالاة
بالواقع والاحتفال بالشكل أو المظهر هما - فى المقام الأول - دليل شاهد
على وجود حرية خارجية ، اذ طالما أن الضرورة أخذت فى املاكتها والحاجة
مستمرة فى اكرائها وضغطها ، فان الخيال يكون مشدودا الى الواقعى والفعلى
ومقيدا اليه بسلاسل شداد ، والحاجة لا تكتشف عن مالها من قدرات منفكة عن
التقيد اسرافا وافرطا الا عندما تسترضى وتشبع . وأيضا فان اللامبالاة بالواقع
والاحتفال بالشكل أو المظهر دليل شاهد على وجود حرية داخلية كذلك ،
طالما أنها يظهرانا على وجود قوة لها أن تدفع ذاتها الى حركة وفق ذاتها
وبمعزل عن أية قوة مادية آتية من الخارج ، كما أنها تملك الطاقة والفاعلية
الكافية لنبد ما للمادة من ضغط ، وان واقع الأشياء هو أمر من صنع
الأشياء ، أما المظهر الخارجى للأشياء أو شكلها فهو أمر من صنع الانسان ،
وان طبيعة تختبط للشكل اول للمظهر الخارجى وتبتهج به هى طبيعة لا تستمد
لذتها وسرورها أبدا من ذلك الذى تتلقاه ، بل من ذلك الذى هى تصنع .

ومن المفهوم أننى هاهنا لا أتحدث إلا عن الشكل أو المظهر الجمالى ،
الذى عادة ما يميز عن الواقع الفعلى وعن الحقيقة، ولا أتحدث عن الشكل أو
المظهر المنطقى الذى يخالط الواقع والحقيقة - اننى أتحدث عن شئ نحبّه
ونعشقه لأنه يتبدى على أنه افضل لا أننا نعتبره كذلك . فالحالة الأولى
هى اللعب ، على حين أن الأخرى هى محض خداع أو مخادعة . وأن تعليق
الأهمية على الشكل أو المظهر الذى من النوع الأول أو اضافة قدر من القيمة
عليه لا يقدر فى الحقيقة أبداً ، وأبداً لا ينالها بضرر ، لأننا أبداً لا نخاطر
باحلال المظهر محل الحقيقة ولا أن نستبدل الأول بالثانية ، وهو الأمر الذى
يعد - بالرغم من كل شئ - النهج الوحيد الذى يمكن أن يوقع الضرر بساحة
الحقيقة ، وان الاحتقار للشكل أو للمظهر هو احتقار لكل فن جميل أيضاً
كان نوعه ، نظراً لأن الشكل هو جوهر الفن ولبه . ومع ذلك فأحياناً ما يحدث
أن يحشد العقل حماسه وحميته دفاعاً عن الواقع بدرجة من الحساسية والتعصب
الذى يصل الى درجة الازراء هذه ، ويصدر حكماً بالاستخفاف وانتقاص المكانة
على فن الشكل الجميل برمته لا لشئ إلا لأنه محض شكل أو مظهر ، بيد
أن ذلك لا يحدد الا عندما تعاود العقل ذكرى ما يربط البلاهة بالنباهة من
شبه اتيت على ذكره آنفاً ، وانى عازم فى مرة أخرى على أن أعتنم الفرصة
لأتحدث بالتفصيل عن الحدود والشروط الضرورية للشكل أو للمظهر الجميل . (١)

ان الذى يرتفع بالانسان من الواقع الى المظهر أو الشكل هو الطبيعة
ذاتها ، وذلك بما تهيه اياه من حاستين هما وحدهما - دون سواهما - اللتان
تقودانه الى معرفة الواقعى والحقيقى من خلال المظهر وبواسطته . ففي العين
وفى الاذن نجد أن الحاج العادة منداح - هاهنا - أصلاً عن الحاستين
(البصر والسمع) ، وأن الموضوع الذى نشترك معه فى اتصال مباشر من خلال
الحواس الجسمية بعيد عنا (فبيننا وبينه مسافة) . وان ما نراه بالعين هو
شئ مختلف عما ندركه ، ذلك لأن العقل يقفز متخطياً شعاع الموجة الضوئية

(١) فى مقال له بعنوان " عن الشروط الضرورية فى استخدام الاشكال الجميلة "
(مترجم الطبعة الانجليزية) .

قصدا الى الموضوعات (التي صدرت عنها الموجة الضوئية) * فاما الموضوع فـى
اللمس فهو قوة ضاغطة علينا مكابحتها ، واما الموضوع بالنسبة للعين والاذن فهو
شكل أو صورة Form من خلقنا . وطالما أن الانسان يكون غير منظر عن
بدائيته وفضاظة الطبع فيه فانه لا يستمد متعته الا من حواس الماسة المباشرة ،
على حين تكون حواس الشكل أو المظهر - فى تلك المرحلة - تابعان - نابعان -
الاذن بالنسبة لحواس الماسة المباشرة لاغير . فالبدائى اللفظ اما أنه لا يرتفع
الى مستوى الرومية ، أو أنه - على أية حال - لا يقنع بها ولا يجد مرضاته فيها .
ولكنه ما أن يبدأ فى الاستمتاع بالعين ، وتكتسب الرومية لديه قيمة مطلقة ،
فانه انما يكون - فى ذلك الحين أيضا - حرا بالمعنى الجمالى ، كما تكون
ملكة اللعب قد تطورت لديه وتجلت .

وبنفس الطريقة التى تغدو بها ملكة اللعب ناشطة عاملة فى الانسان ،
ويجد لذته فى الشكل أو المظهر ، تنشأ عن ذلك أيضا القوة المحاكية الابداعية
التي تتعامل مع الشكل أو المظهر بوصفه شيئا مطلقا ، وما أن يقدر للانسان
أن يصل - ولو لمرة واحدة - الى مرحلة تمييز الشكل عن الواقع الفعلى -
او الصورة عن الجسم - فانه أيضا يكون فى وضع يمكنه معه أن يحل الواحد
من الآخر أو يفصل الواحد عن الآخر ، ذلك لأنه انما يكون قد فعل ذلك
سلفا بمجرد التمييز بينهما . ومن هنا فان القدرة على الفن المحاكى انما تفتقر -
بشكل عام - مع القدرة على الشكل ، ويستند الباعث الى مثل ذلك الفن على
استعداد آخر لا يرى بى حاجة الى تناوله فى الوقت الراهن . أما الى كم يمكن
للملكة الجمالية الفنية أن تبكر أو تتأخر فيما يجب لها من تطور وظهور فهو أمر
يتوقف ببساطة على درجة الولوع والافتتان الذى يستعين به الانسان على التلكؤ
والمكوث لدى مجرد الشكل أو المظهر فقط .

ولما كان الوجود الفعلى الخارجى يستمد أصله ونشأته من الطبيعىة
بوصفها قوة خارجية عرضية ، على حين يصدر الشكل أو المظهر برمته عن
الانسان أصلا ، من حيث ان الانسان ذات مدركة ، فانه لا يفيد ذاته من حق
مطلق يملكه الا عندما يفصل المظهر عن المادة ويعيد ترتيبه وتنظيمه وفقلا
لقوانينه هو . وبالحرية غير المغلولة يستطيع الانسان أن يصل ما قطعته
الطبيعة وفصلت ، وذلك بمجرد استطاعته التفكير فيه مترابطا معا ، كما يستطيع

* العبارات الموضوعية بين حاصرتين هكذا (. . .) من وضعنا لتفسير المعنى

أن يفرق ما جمعت الطبيعة، وذلك بمجرد استطاعته فصله في ذهنه وتفريقه .
ولا شيء هنا تحق له القداسة والجلال لديه سوى ما يملك هو من قوانين،
فقط بشرط أن يولى قفرا من العناية والانتباه للحد الذي يفصل تخومـه
ويميزها عن عالم الأشياء الخارجية أو الطبيعة .

والانسان انما يباشر حقه الانساني في السيادة من خلال فن الشكل
او الصورة الظاهرة ، وكلما ميز في هذا الصدد بدقة بين ما يخمه وما
لا يخمه كلما أدى به ذلك الى تمييز الشكل بدقة عن الوجود، وكلما كان
قدر الاستقلال الذاتي الذى بمقدور المرء أن يمنحه لهذا الشكل كبيرا كلما كان
فى استطاعته لا أن يمتد فقط بملكمة الجمال موسعا من تخومها بل ويؤمن
للحق حدوده أيضا، ذلك لأن المرء لا يستطيع للصورة الظاهرة تنقية وتصفية
من أوزان الواقع الفعلى دون أن يقوم — فى ذات الوقت — بعملية تحرير
للواقع الفعلى من الصورة الظاهرة .

غير أن الانسان لا يحوز حق السيادة هذا حقا وصدقا الا فى عالم
الصورة الظاهرة او الشكل ، اى فى ملكة الخيال الموهومة الواهمة، كما
أنه لا يحوز هذا الحق الا بالقدر الذى يتمتع به — نظريا وعن وعى —
عن التأكيد على واقعية وجود عالم الخيال الواهم، وأن يقلع — عاليا — عن
سائر المحاولات التى تستهدف وضع الوجود من خلال الخيال . وأراك تدرك
من ذلك أن الشاعر هو الآخر يتجاوز حدوده المخولة له عندما ينسب الى
نموذجه الفكرى وجودا خارجيا ، او عندما يهدف من خلال هذا النموذج الى
وجود خارجى محدد . وهذان الأمران لا يتأتى للشاعر اقتراحهما الا بأحد أمرين :
اما بأن يتجاوز حدود الحق الشعرى المخول له، وذلك بأن يجور بنموذجه
على تخوم عالم الخبرة، مجترئا بذلك على تحديد وتعيين وتشكيل الوجود—
الفعلى عن طريق الامكان المحض أو فعل ذلك بالقوة، واما بأن يتنازل عن
حقه الشعرى او يتخلى عنه، مفسحا بذلك المجال أمام عالم الخبرة للجور
على تخوم النموذج او المثل الأعلى قاصرا حدود الامكان أو الوجود بالقوة
على شروط التحقق الفعلى او الوجود بالفعل .

فلا تكون الصورة الظاهرة جمالية الا بالقدر الذى تكون به " براء "

Candid (أى خلوا تماما من كل زعم أو ادعاء للتحقق الواقعي) ، كما لا تكون الصورة الظاهرة أو الشكل جماليا الا بقدر ما يكون " معتمدا على ذاته " Self-Dependent (أى مستغنيا عن كل عون أو مدد يأتيه من الواقع الفعلي) . ولكن ما ان تبدى الصورة الظاهرة او الشكل خداعا وتتنكر فى زى الواقع، وما ان تتدنس او تتلوث وتحتاج الى الواقع نشدانا للفاعلية والقوة ، حتى لا تكون شيئا سوى أداة رخيصة خسيسة لتحقيق أهداف مادية ولايمكنها أن تكشف عن شئ فى سبيل حرية الروح. أضف الى ذلك انه ليس من الضروري تماما للموضوع الذى نصادف فيه شكلا جميلا أو صورة ظاهرة جميلة ان يكون بغير واقع ، شرط أن يكون ما نديره من حكم حوله لا يحفل بهذه الواقعية او بأبئه لها ، ولا تكون الصورة الظاهرة جمالية طالما أن الحكم عليها ينصرف الى هذه الواقعية. صحيح أن الجمال الأنثوى الحسى خليق بأن يشيع فينا بهجة ومسة تعادل أوحى تزيد عما يفعله بنا شئ جميل أيضا لكنه مرسوم أو مصور فحسب ، غير أنه بالقدر الذى به يبهجنا الجمال الحى على نحو أكثر مما يبهجنا به الجمال المرسوم ، فانه أبدا لا يبهجنا بالقدر الذى يبهجنا به شكل مطلق أو صورة ظاهرة مجردة فهو لا يرضى فينا أبدا شعورا استاطيقيا خالصا ، ولا يتأتى للجمال الحى أن يرضى هذا الشعور الاستاطيقى الا من حيث كونه شكلا أو صورة ظاهرة ، وشرط أن يكون الواقعى فى مستوى المثالى لاغير ، بيد أن الأمر يقتضى بالتأكيد قدرا أكبر وأوفر من الثقافة المتحررة لا تدرك فى ما هو حى الا شكلا محضا ، أكثر من أن تستغنى فى الشكل أو فى الصورة الظاهرة عن الحياة.*

ومتى كان لنا أن نجد هذه الصورة الظاهرة أو هذا الشكل البراء المعتمد على ذاته — سواء فى الانسان الفرد أو فى مجموع الشعب — فان لنا ان نستدل بذلك على وجود أو حضور العقل والذوق وكل أرومة الامتياز — اذ سنرى اذ ذاك المثل الأعلى حاكما وضابطا لنقط الحياة الجارية والمتداولة ،

■ من الواضح هنا أن شيللر يركز على أن الخلو إلى الصورة أو الحى المعنى الكلى هو قوام أو أساس الادراك الاستاطيقى الحق ، سواء كان ذلك فى الفن أو فى الحياة ذاتها . (المترجمة) .

والشرف ظاهرا على كل ما يملك المرء من ملك وعقار، وأن الفكر مقدم على الاشباع المادى، وأخلاق الخلود ظافرة على الوجود المتزمن . هنالك سيكون صوت الشعب ملزما نفسه وحده بعاطفة الجلال، ويكون من شأن الكليل من أعنان الزيتون أن يخلع على مرتديه من الشرف والرفعة قدرا يفوق ما يخلعه عليه زى امبراطورى . وأما سقوط الهمة ورداءة الطبع أو فساد الأخلاق فهى لا تلتصص العون والمدد الا من شكل زائف ركبتة الحاجة وغلبه العوز ، وأن فرادى الناس وكل الشعوب أيضا ممن يعملون اما على " تعزيز الواقع وتقويته عن طريق الصورة الظاهرة، أو تعزيز الصورة الطاهرة الجمالية وتقويتها عن طريق الواقع " - وما يصدر عن الميل هو كلا الأمرين معا - فهو " لا انما يكشفون فى ذات الوقت عن تفاهة القيمة الأخلاقية لديهم وعن عجزهم الجمالى أو قصورهم الاستاطيقى أيضا .

أما عن السؤال الذى يدور عن مدى أوحود امكان وجود الشكل أو الصورة الظاهرة فى مجال الأخلاق ، فالاجابة قصيرة وجيزة : ان الشكل أو الصورة الظاهرة توجد فى المجال الأخلاقى بقدر ما تكون الصورة الظاهرة أو الشكل - جمالية أو استاطيقية* ، بمعنى أن يكون هو ذلك الشكل الذى لا

* هنا يؤكد شيللر على معنى افلاطونى قديم كان يجمع أويوحد بين "الخير" و"الجمال" ، فعند افلاطون " الخير جميل " ، وعندما نربط ما بين هذا الوصف الذى قد يبدو - لأول وهلة - بلاغى الطابع، وبين وصف افلاطون للنفس المتوازنة الملكات بأنها " نفس عادلة " ، ونعرف أن العدالة تجل من تجليات "الخير" الذى هو "جميل" ، فاننا نضع بذلك يدنا على الجذر الفلسفى فى القول عند شيللر بأنه بالقدر الذى يكون به " الشكل " جماليا فانه يوجد فى مجال الأخلاق ، ويتضح الأمر أكثر اذا ما نحن أعدنا صياغة العبارة فى ألفاظ مماثلة تساويها فى المعنى فنقول : انه بالقدر الذى يمكن به للنفس أن تصدر فى سلوكها عن قوى قد توازنت وانسجمت انسجاما كليا (أى حققت "الشكل الاستاطيقى") فانها تكون راسخة القدم فى دنيا الفضائل الأخلاقية . (الترجمة) .

يسعى الى أن يحل محل الواقع ولا تلجئه الحاجة الى أن يحل الواقع محله .
ولا يمكن للصورة الظاهرة الجمالية أبدا أن تشكل خطرا يتهدد الحقيقة الاخلاقية ،
ولذلك فانه اذا ما وجدنا العكس من ذلك حادثا أو قائما ، فان ذلك انما يمكن أن
يدل دون عسر أو مشقة على أن الصورة الظاهرة لم تكن جمالية . فعلى سبيل
المثال لن يفسر مظاهر التوكيد على الكياسة والتأدب فى مجتمع متحضر آخذ
بقيم السلوك الراقى - وهى فيه نمط عام من السلوك - على أنها امارات دالة
على مودة شخصية الأجنبى وافد على هذا المجتمع ، وعندما يخيّب ظنه فانه
يبرح يجأ بالشكوى من النفاق والتظاهر الكاذب بالقيم الفاضلة . وفى المجتمع
المتحضر أيضا لن يصم عونا يقدمه واطرا بيديه - اكراما للكياسة وعلى ذمة
التأدب - بالزيف والمهانة كما يكون مقبولا سوى قدم غي " فالأول منهما
لا يزال يعوزه الشعور بالصورة المطلقة أو الظاهر المجرد ، ومن ثم فانه لا
يستطيع أن يخلع على الشكل الظاهر دلالة ومعنى الا بتوسط من الحق ، وأما
الثانى فان ما يعوزه هو الواقع ، وهو يحاول أن يكمله بالصورة الظاهرة ليسد
النقص فيه .

ولن تجد شيئا أكثر شيوعا من أن تسمع من واحد من نقاد عصرنا من
ذوى الأفق الضيق والفهم المحدود الشكوى من أن كل متانة خلق وسلامة عقل
قد تلاشت من العالم أو قد غابت منه وأن الجوهر قد أهمل لحساب المظهر .
وانى مع احساسى بأننى لست مدعوا بالتأكيد للدفاع عن العصر فى مواجهة هذا
اللوم والتقريع ، الا أنه من الواضح تماما من مدى الانتشار الواسع الذى يعتمده
اولئك المفسرون الاخلاقيون لما يرمون به العصر من تهمة ومثلث أنهم واجدون
فى العصر خطأ لا على ذمة الشكل الكاذب أو الزائف فحسب بل وعلى ذمة
الشكل الحقيقى أيضا ، وحتى الاستثناءات التى قد يتصادف منهم ايرادها لمرضاة
الجمال ولمالحه فانها تتعلق بالصورة المفتقرة أكثر من تعلقها بالصورة المستقلة
ذاتيا أو بنمط الصورة المعتمدة على ذاتها . انهم لا يكتفون بمجرد الهجوم على
المظهر الخادع الذى يضرب بخماره على الحقيقة والذى يعلن نفسه بديلا
عن الواقع الفعلى ، بل هم أيضا يستشطون غضا وحنقا من الصورة الظاهرة
المفيدة التى تعمل على ملء الفراغ والتى تغطى على الرثاثة والخسة ، كما
يحنفون على الصورة الظاهرة ذات الطابع المثالى وهى تلك الصورة التى تعمل
على ترقية واقع فعلى مبتذل . ان ما يتصادم بحق مع المعنى الصارم

للحقيقة لديهم هو ازدواجية الأخلاق أو النفاق الأخلاقي، والأمـر الذى يؤسف له أنهم يعتبرون الكياسة والتلطف شريحة من هذا النفاق أو تلك الازدواجية. أنهم يمجون الطريقة التى فيها يبنأى البهرج الخارجى عادة بالقيمة الحقـة بعينها ، ولا تجدهم أقل تعريضا بالقوم الذين يوجبون أيضا التماسى الشكل أو نشدان الصورة . الظاهرة من القيمة ، ولا يعفون المضمين الداخلية من أن تكون ذات شكل مقبول ، وهم انما يقصرون عن فهم السجايـا الودودة والناشطة والاصيلة التى كانت للآزمنة الغابرة ، وانهم ليفضلون أيضا أن يروا فظاظة وبلاهة العادات والسلوكيات الأولى وقد عادت لتستقر من جديد، هى وجلافة الميـغ والأشكال القديمة والنطرف الهمجى العتيق ، وهم بالأحكام التى من هنا النوع انما يظهرون اكبارا واجلالا للمادة فى ذاتها وهو الأمر الذى لايليق بالانسانية ولا يجدد بها ، تلك الانسانية التى كان يتعين عليها بالآخرى ان تجل ماهو مادي ولكن بقدر ما يكون قادرا على أن يتقبل شكلا وأن يتسع لمملكة المثل والافكار الذهنية، ومن ثم فانه ليس بذوق العصر حاجة الى أن يعبر كبير اهتمام لآراء من هذا القبيل ، ولكن بشرط أن يكون بوسعه أن يدافع - من ناحية أخرى - عن أساسه ومنطلقه أمام محكمة أعلى. وليس ذلك منا اسبابا للقيمة على الصورة الظاهرة الجمالية (فما كنا فاعلين لذلك تماما منذ أمد بعيد) ، بل اننا لم نحز حتى الآن صورة ظاهرة خالصة محضة ، ذلك لأننا لم نفرق ونميز حتى الآن - وبما فيه الكفاية - الوجود عن الظاهرة * ، لنؤمن بذلك حدود كل منهما والى الأبد - ان هنا هو ما كان بوسع قاضي مترجم للجمال أن يقرعنا به . وسوف نكون أهلا للوم والتفريع بقدر ما نحن عليه من عدم قدرة على الاستمتاع بجمال الطبيعة الحية دون أن نتله بها ، كما سوف نكون أهلا للوم والتفريع طالما أننا غير قادرين على أن نهتز اعجابا للفن التمثيلي أو التصويرى Representational بغير أن نسأل عن غرضه ومايقصده * اننا سنظل أهلا للوم والتفريع طالما بقينا على مانحن عليه من عدم منح الخيال اوتخويله الحق فى تشريع مطلق يخصه ، وطالما لازمنا الفشل فإن ننزل الخيال منزلته اللائقة به عن طريق ما نبيده لاعماله من احترام واجلال .

- * أى أن نميز بين " الشئ " فى ذاته " و " الظاهرة " ، وذلك بالفهم الكانتى (المترجمة)
- * ان شيللر يدعونا هنا الى التعامل مع الصورة الخالصة أو المطلقة ، وهى تلك الصورة التى لا تمثل او لا تصور الا ذاتها . (المترجمة) .

الخطاب السابع والعشرون

فأنا ما قدر للمفهوم السامى الرفيع المتعلق بالهيئة أو المظهر الجمالى -
والذى بسطته لك فى الخطاب السالف - ان يعم ويذيع، فلن يحوجك شئ
للقلق على الحقيقة والصدق . وهو لن يغدو عاما طالما ظلت البشرية على جلافتها
بالدرجة التى تمدّها بالقدرة على امتنانه واساعة استعماله، وعلى فرض أنه قدر
لهذا المفهوم أن يفشو ويعم، فان ذلك لن يكون الا من خلال ثقافة يـكـوـن
بوسعها ان تجعل من كل امتهان من هذا النوع أمرا مستحيلا . وفى سبيل
السعى للجاد وراء مظهر مطلق يحتاج المرء الى قدرة على التجريد أكبر، وحرية
قلب أكثر، وفاعلية فى الارادة أشد مما يحتاجه فيما لو اختار أن يقصر ذاته على
الواقع وأن يكتفى به، اذ يتعين على المرء - اذا كان يرغب فى الوصول الى
مظهر - أن يكون قد خلف وراء ظهره عالم الواقع . ومن ثم كم يكون المرء
قد أسىء نصحه وتوجيهه ، اذا ما التمس السبيل الى المثالى كما يوفر على
نفسه مؤونة الطريق الى ما هو واقعى ! اذن، لاجب لنا أن نفهم من فكرة
المظهر - على نحو ما نتركها به هنا - شيئا كثيرا فى مصلحة الواقع أو على
نمته، اذ كلما كان العقل أكثر وغيا بالواقع كلما كان ذلك على حساب المظهر .
ولقد طال الأمد بالانسان، وهو مقيد مغلول الى المادة، فراح يسلم بأن على
المظهر أن يكون فى خدمة أهدافه فحسب ، وذلك قبل أن يكون قد خلع عليه
فى الفن الخاص بالمثالى شخصية خليقة به . ومن هنا دعت الحاجة - فى
سبيل تحقيق هذا المقصد - الى ثورة شاملة فى أسلوب عمل الادراك ، وهى
ثورة بغيرها لن يجد المرء نفسه سائرا على الطريق الصحيح الذى يقود
خطاه نحو المثالى . ومن ثم فانا حين نكتشف علامات دالة على ادراك أو تذوق
حر غير متحيز ونزيه للمظهر الخالى ، فانه يكون بوسعنا أن نستدل - بعضى
الشيء - على مثل تلك الثورة فى طبيعة المرء وعلى البدايات الحقيقية للانسانية
فيه، وان العلامات الدالة التى من هذا النوع انما هى موجودة بالفعل أصلا
فى المحاولات الأولى الفجة التى كان المرء يعمل بها على ترتيب وجوده وتحليلته
- ولقد كان يفعل ذلك حتى ولو كان ينطوى على مخاطرة أن يوقع بذلك
فسادا بساحة المضامين الحسية المادية . وبمجرد أن بدأ الانسان يفضل - على
الاطلاق - الشكل على المادة ويغامر بالواقع لحساب المظهر (وان كان من

المحتم أنه قد أدرك المظهر بما هو عليه مباشرة) ، بدأ عالمه الحيوانى يأخذ فى التفنن وأنا به يجد نفسه على درب لا نهاية له .

وفى غمرة من عدم قنوع المرء بمجرد ما يشبع الطبيعة فيه وبفى له بالحاجة، راح ينشد المزيد، ولا غرو فى ألا يبدأ الا بنشجان المزيد من المادة ووفرتها ، وذلك كيما يوارى عن رغباته ما هى عليه من محدودية، ولكى يؤكد على متعته ويدعمها بمعزل عن الحاجة القائمة وبما يجاوزها، ولكن سرعان ما يصبح التزيد فى المادة اضافة جمالية تكميلية ، وذلك كيما يسعه أن يرضى أيضا ما له من قوة صورية، وكيما يسعه أن يمتد بمتعته بما يجاوز كل حاجة . وما لاريب فيه أن الانسان عندما يجمع من الموءنة وأسبابها ما يعود عليه فى المستقبل بالفائدة والنفع، ويستبق بالخيال الى مذاق هذا النفع مقدما، فانه ليتجاوز بذلك دائرة اللحظة الراهنة، ولكن دون تجاوز للزمن بكليته فانه يستمتع بشكل أكبر كما لكه لا يستمتع بشكل مختلف كيما، ففى ذات الوقت الذى فيه يستحضر المرء فى متعته شكلا أو يدخل على متعته شكلا ، ويصبح واعيا بصور الموضوعات التى تعطى لرغباته اشباعا، فانه لا يكون بذلك قد زاد من قيمة متعته من حيث المجال والدرجة فحسب ، بل انه يكون قد أسبغ عليها رقيا ورفعة من حيث النوع كذلك .

ومن المؤكد أن الطبيعة قد وهبت شيئا أكثر من مجرد ضرورات الحياة حتى للكائنات غير العاقلة، وألقت على ظلمة الوجود الحيوانى ببارقة من سنا الحرية . فالأسد حين لا يكون الجوع عاضا لاحتاشاته وليس شئ من ضواري الوحش يستغزه لعراكه ، فان طاقته المستكنة تخلق لنفسها موضعا ، فيروح الأسد يملأ بصوت زئيره الواثق الجسور أجواز الصحراء ذات الرجع ، ويسرى النشاط الوافر فيه عن نفسه فى تباه استعراضى لا قصد من ورائه ولا هدف . وتتدفق الحشرة الصغيرة محلقة فى شعاع الشمس وقد استخف بحياتها سرور وبهجة، ومن المؤكد أن ما نسمعه فى الشدو الشجى لطائر غريد ليس صراخ رغبة . فما لاسبيل الى انكاره أن ثمة فى هذه الحركات حرية، بيد أنها ليست حرية بمعنى التحرر من ضغط الحاجة عامة بل فقط بمعنى التحرر من ضغط صابر عن حاجة خارجية، فالحيوان انما " يعمل " عندما يكون الباعث له على النشاط أو العمل هو الحرمان ، لكه " يلعب " عندما يكون هذا الباعث هو الامتلاء بالقوة ، حيث يكون

المنبه الدافع له على الفعل والنشاط هو حياة الوفرة . وحتى في الطبيعة اللاعاقلة ثمة ترف مشابه للقوى ظاهر جلى وثمة تراخ لقبضة التقييد والتحديد من الممكن بحق أن يوصف في تلك الدائرة الطبيعية بأنه لعب . فالشجرة تنتج ما لا يحصى عدده من البراعم التى تنوى دون أن تنمو أو تتطور، وتمد بدعوى التغذية العديد من الجذور والفروع والأوراق أكثر عددا مما يلزمها استخدامه فى الاحتفاظ لنفسها ولنوعها بالاستمرار والبقاء . فمما تفيد به الشجرة دنيا العناصر الطبيعية من وفرتها المرسفة التى لا استخدام لها ولا استمتاع فيها ، ان للكائن الحى ان ينفق بسرف فى المبهج السار من النشاطات والحركات . وهكذا فان الطبيعة حتى فى دائرتها المادية تنتج لنا مقدمة مدخلة الى رحاب اللامتناهى ، بل ان الطبيعة فى هذا الصدد ترفع جزئيا الأغلال والأكبال التى تتوزعها وتنقلها لتتحول تماما الى عالم الصورة والشكل . فالطبيعة تنتج من قانون الحاجة او الضرورة ، أوقانون " الجدية المادية " الى اللعب الجمالى، مروراً بقانون الوفرة أو " اللعب المادى " ، وقبل أن يقدر لها التحليق فى أجواء الحرية ذات القدر الرفيع الخاصة بالجميل ، عالية بذلك فوق قيود كل غاية فيدها القصد، فانها تكون من قبل ذلك آخذة فى الاقتراب الحثيث من هذا الانعتاق - ولو من على بعد - عن طريق "النشاط الحر" الذى هو فى ذاته غاية ووسيلة معا .

ولخيال الانسان - كما هو الشأن بالنسبة لاعضائه الجسمية - حركة نشاط حر ولعب مادى ، وفى ذلك النشاط وذاك اللعب يسعد الخيال وبيتجه فقط فى دائرة ملكته المجردة الطليقة ، دون الرجوع فى ذلك الى أى شكل أو هيئة أو صورة " وطالما أنه لاشئ حتى الآن من الصورة أو الشكل يخالط هذا الضرب من اللعب الخاص بالمخيلة أو يداخله ، وأن نوعا من التتابع الحر للصور الخيالية هو الذى يوظف كل ما للخيال من جاذبية ، يكون الخيال تام النسبة الى حياة الانسان الحيوانية - وان كان ههنا مما يميز للانسان وحده - ، ولا يدل الا على تحرره من كل قسر مادى خارجى، دون أن يدل حتى الان ولو ضمنا على أية ملكة ابداعية مستقلة فيه . (١)

(١) ان معظم الألعاب الشائعة فى الحياة العادية اما أنها تعتمد بالكامل على هذا الشعور الخاص بالتتابع الحر للصور أو الأخيلى ، أو أنها =

.....

= على أية حال - تستمد منه ما لها من جاذبيه أساسية • غير أنها قليلا ما يمكنها أن تدل بذاتها على طبيعة من رتبة أعلى أو أرقى ، ان - كما هو الحال لدى معظم النفوس الواهنة الكسول - سرعان ما تألف هذه النفوس وتعتاد أن تسلم نفسها الى هذا التدفق الحر للصور والأخيلة ، الا أن استقلال الخيال عن فعل المؤثرات الخارجية انما يمثل فى صميمه - على أقل تقدير - حالة السلب فيما للخيال من قوة ابداعية* فلا يتأتى للقوة التشكيلية أن ترتفع لتطال المثل الأعلى - أو الصورة الذهنية الا بأن يزور الخيال عن دائرة الواقع الفعلى، ان قبل أن يسع الخيال أن ينشط فى طبيعته المنتجة الخصبة وفقا لقانونه الخاص، يتعين عليه أن يكون من قبل قد حقق تحرر ذاته فى صيرورته الابداعية من القانون العرضى الخارجى الغير المترابط • ومن المؤكد أنه لا تزال هناك خطوة كبيرة يتعين خطوها من الانغلات من القانون الخالص الى نظام القانون المستقل ذاتيا والباطن، وعند هذا الحد يجب على قوة جديدة تماما - القوة المختصة بعالم الأكسار والمثل - أن تتحول الى لعب ، وان كان من الممكن لهذه القوة ان تتبلور الان فى يسر وسهولة ، طالما أن الحواس لاتعمل الان فى اتجاه مضاد لها، وأن ما هو غير محدد انما يشبه - ولو من الناحية السلبية على الأقل - اللامتاهى • (شيللر) •

* هذه العبارة أعدها من أخطر العبارات دلالة على تصور شيللر الجدلى للعب وهو تصور لم يخرج عنه هيجل عندما اختط الجدل منها لكيل بنائه الفلسفى، فشيللر - سابقا هيجل فى ذلك - يتحدث عن حالة - هى حالة التتابع الحر للأخيلة - ، ويرى أن " الخيال " فى هذه الحالة يكون خاضعا للمؤثرات الخارجية، ثم يحدث " سلب " لهذه الحالة به يتحرر الخيال من قانون الاشياء لينتقل الى قانون الذات ، ثم تتبلور ملكة جديدة هى " اللعب " من خلال التأليف والتوازن بين الحال الأولى والحال السالبة لها " وهكذا يتضح بجلا أمران : الأول : أن الايقاع الثلاثى لمنهج الجدل الهيجلى مأخوذ من شيللر ، فهذا الاخير عبر بوضوح عن " القضية " Thesis " و " نقيض " =

وانطلاقاً من هذا اللعب الخاى بـ"التتابع الحر للصور أو الأخيصة"، وهو نمط اللعب الذى لا يزال ماديا تماما فى نوعيته ولا يعلن عن نفسه الا من خلال القوانين الطبيعية فقط، يقوم الخيال - آخر الأمر - بعمل القفزة التى يرتفع بها الى اللعب الجمالى، فى محاولة منه للاتجاه نحو" الصورة الحرة ". ويتعين علينا أن نصف هذا الأمر بأنه قفزة أو طفرة Leap وذلك بما أن ثمة قوة جديدة تمام الجودة تدخل الآن فى نطاق اللعب، فهنا - ولأول مرة - تقوم الملكة التنظيمية التشريعية بمعارضة اجراءات موهبة طبيعية او غريزة عمياء، فتخضع عمليات الخيال الاعتبائية لوحدها الثابتة الدائمة، وتفرض ما لها من اعتماد ذاتى ،على المتغير والمتقلب كما تخلع على المادى والحسى ما لها من اطلاق ولا تنهى. ولكن طالما ظلت الطبيعة الفجة - التى لا تعرف لها قانونا آخر غير التنقل المتعجل السريع بلا هودة من تغير الى تغير - تحتفظ بقوتها، فانها ستعارض وتناوى بانفلاتها المتشنج من القانون قانون الضرورة، وبقلقها واضطرابها قانون الثبات والاستقرار، وبعوزها وحاجتها قانون الاعتماد على الذات ، وبينهما قانون البساطة الجلية. واذ ذاك سيكون من الممكن استجلاء ملكة اللعب الجمالى فى بداياتها الأولى ولكن بصعوبة بالغة، ذلك لأن القوة الحسية المادية لا تكف عن التدخل بنزقها الجامع وشهوتها الغشوم. ومن هنا فاننا نرى أن الذوق الفج العارى عمن الصقل يتمسك أول الأمر بذلك الذى يدرج حديثا متمسكا طور البداية فى تيهه وبهرج وجفول وغرابة وخيال ، ويتمسك بما هو عنيف ووحشى ، ولا يتجنب شيئا قدر تجنبه للبساطة والحائة . كما يأخذ هذا الذوق الفج فى تشكيل الغريب والعجيب من الأشكال، موليا حبه وغرامه للنقلات العجلى، وللصور المترعة حماسة أو مرحا، وللتناقضات الصارخة اللافتة للنظر، وللتظليلات اللونية

= القضية " Anti-Thesis و"المركب" Synthesis
وعرف أن السلب والعلو هما العاملان الناشطان فى الحركة سين أضلاع
هذا المثلث.

ر"ثانى: ان "اللعب" مفهوم تأليفى Synthetic بمعنى أنه
يقوم على فكرة "الجمع" و" رفع التناقض" بين وضع وتقيضه فى توازن
كلى هواداع فى حد ذاته. (المترجمة) .

المبتذلة المتبرجة، وللأغنيات المهيجة لمشاعر اللوعة والأسى* . وفى ذلك العصر لا يعنى الجميل الا ذلك الشيء الذى يثير كوامن انسان انه ما يمه احساسا ماديا لا روحيا - انه ما يثير فى الانسان نوعا من المقاومة التلقائية، ويمسده بمادة للتشكيل الممكن ، والا لما كان الجميل جميلا، حتى لدى الانسان . وهكنا يكون قد حدث تغير أساسى وهام فى نمط ما للانسان من أحكام ، فهو انما ينشد هذه الموضوعات ويجد فى طلبها لا لأنها تهبه شيئا ما يؤثر فيه، بل لأنها تمنحه شيئا يتعامل معه* ، فالاشياء انما تروقه لا لأنها تقابل حاجة

* ان شيللر يعتبر نوع الاغنيات المثيرة للتفجع والاسى، هو نوع الاغنية التى يتعشقها الذوق الفج البدائى ، وذلك لقيام العنصر المأساوى فيها على العنف الصارخ بالمشاعر والاحاسيس . ويتصور البعض أن شيللر - وهو الذى يفضل التراجيديا على الكوميديا - كان يجب عليه أن يكون من أنصار كل عمل ميك او اسيان او حزين ، لا أن يعتبر صفا من فئة هذه الاعمال دالا على ذوق فج سقيم . فهل هذا تناقض وقع فيه شيللر بفعل الحماس الذى ينسى بعضه بعضا؟ - كلا ، ان الأمر انما يتلخص فى ضرورة الفصل أو التمييز - لدى شيللر - بين قيام العمل الفنى على "العيب الموءلم للمشاعر" مما يجعل منه "عدوانا على الحساسية فى الانسان" ، فيكون الاستمتاع بمثل هذا "العنف" انحرافا ساديا فى الذوق ، وبين قيام العمل الفنى على "الجدية العقلية للمثل الأعلى" مما يجعل منه "تثقيفا للعقل وسموا بالشعور فى الانسان" فيكون الاستمتاع بمثل هذا "التثقيف" استجابة حضارية فى الذوق . وشيللر يرفض النمط الأول لارتباطه بالفجاجة ولدلالته على مرضية الذوق، على حين يقبل النمط الثانى لارتباطه بالثقافة ولدلالته على الرقى الحضارى للذوق . ويمكن أن نسمى النمط الأول المرفوض بفن "الفجيعة" ، بينما نطلق على النمط الثانى القبول "فن المأساة" ، وبالقدر الذى ترتبط فيه الفجيعة بالاحساس ، ترتبط المأساة بالعقل . (المترجمة) .

* كان شيللر يريد هنا أن يقول ان ما هو جميل - فى عصر الذوق الفج - ليس جميلا على الحقيقة ، وذلك لأن الانسان فى هذه الفترة لا يرتبط مع الجميل من خلال "الاثر" الشعورى - وهو الطريق =

لديه ، بل لانها ترضى فيه شرعة أو قانونا بلهج فى سويائه بالحديث وان كان همسا .

ولكن بمجرد أن تتحقق للانسان القناعة بعدم كفاية هذه الأشياء فى تحقيق سروره ولذته، فيسعى الى أن يهب نفسه لذة ورضا، ويكون ذلك فى البداية فقط من خلال ما يملك من أشياء فى الواقع ، ثم - آخر الأمر - من خلال ما يكونه أو ما يوجده هو *What he is* اذ ان ما يملك، وما ينتج ، انما هى أشياء قد لا تحمل الا أمارات العبودية، بما لها من هدف قلق الصورة، فبالإضافة الى النفع أو المصلحة التى يعبر عنها الشئ، فان عليه فى ذات الوقت أن يعكس الذهن العبقري الذى قام بادراكه، واليـد الرقيقة الرومى التى عطلت على تنفيذه، والروح الصافية الحرة التى أوقعت اختياره وشرعت له^{*} .
فها هو ذا الجرمانى القديم يذهب الان باحثا عن اكثر جلود الحيوانات جمالا ورواء، وعن قرون الوعل اكثر ضخامة وفخامة، وعن قرون الشراب المجوفة الأكثر لطفا وروعة ، كما يتخير الاسكتلندى القديم لاحتفالاته ومهرجانات أعياده خير القواقع البحرية وأكثرها امتيازاً . وحتى الاسلحة ربما غدت آنذاك أدوات لا للمضرة فقط بل وللمسرة أيضا، كما أن أحزمة السيوف المحلاة

= الواجب للجميل - بل يرتبط مع الجميل من خلال " المعالجة " أو الاستخدام " ، وهذا السلوك الاخير يجعل من الجميل "موضوعاً للمناعة" ومن ثم لا يرى فيه " موضوعاً للفن" ، فكل أعمال الفن فى هذه الفترة ليست على الحقيقة الا منتجات صناعية . (المترجمة) .

* ان فكرة " الاحالة " - بمعنى دلالة الشئ عما يجاوزه ويخرج به عن ذاته - التى يشير شيلر اليها هنا تعد استباقاً لفكرة الاحالة التى حلل هيدجز على أساسها مفهومه عن وظيفة " الاداة " أو " الشئ " ، وعلى القارى ان يراجع فى ذلك كتاب الاستاذ الدكتور عبد الغفار مكاوى " نداء الحقيقة " ، طبعة دار الثقافة للطباعة والنشر، القاير ١٩٧٧ ، حيث يجد الفكرة مبسطة فى المقدمة المستغضة التى قدم بها استاذنا لكتابه سالف الذكر . (المترجمة) .

بالوشى والزينة قد بدأت فى جذب الانتباه اليها بقدر لا يقل عما تفعله نصال
السيف الحادة المميته . فان ملكة اللعب ذات القدر الأكبر من الحرية لا تنقع
بمجرد ادخال نافذة جمالية فى صميم الضرورى ، بل انها تنقلت - آخر الامر -
بالكامل من القيود التى تقيدها الى الضرورة وتشدها الى مقتضياتها ، فيصبح
الجمال - على حسابها الخاص - موضوعا ينصرف اليه سعيها . فنرى المـرء
يحتل بتزيين نفسه وتجميلها ، ويحتل الشعور بالبهجة الحرة مكانا له بـيـن
مطالب الانسان ورغباته ، وسرعان مايصبح ما هو ضرورى العامل الرئيسى فى
لذة الانسان .

وما ان تدنو الصورة شيئا فشيئا من الانسان قادمة اليه من الخارج -
من مسكنه ، وما يستعمل من أثاث ، ويرتدى من ثياب - حتى تشرع هذه
الصورة - آخر الامر - فى أن تملك على الانسان نفسه ، فينال التغيير منه -
فى البداية - الانسان الظاهر فقط غير أن التغير والتحول يطال فى النهاية
الانسان الباطن أيضا . فتصبح قفزة المرح التى لا قانون لها فنا منظما للرقى ،
كما تصبح الايماءات والحركات التى لاشكل ينظمها لغة رشيقة متوازنة لفن
التمثيل الصامت ، وان وضعا الادراك الحسى تجلى نفسها وتبلور من ذاتها ،
فتبدأ فى الامتثال للابقاع وتنظم من ذاتها داخل أغنية أو نشيد ، وبينما يتدافع
القبيل الطروادى فى غضب وعنف مطلقا حاد الصراخ والصيحات عبر ساحة الوغى
كفعل الكراكى فى تحليقها ، ترى جيش الاغريق وهو يدنو فى توة وهـدوء ،
نبيل الخطو .^(١) فلدى الأول نحن لا نرى الاغترسة القوة العمياء ، على حين

(١) الاياديه . الكتاب الثالث ، الايات ١-٩ (مترجم الطبعة الانجليزية) ،
وهذه الايات التى استوحى شيللر معناها هنا هى التى تقول : " وهكذا
فانه عندما انتظمت سرايا الجند ، كل تحت امرة قائد يخصه ، تقدم
الطرواديون فيما يشبه تحليق وحش الطير أو الكراكى وهى تنعق صارخة
فى السماء عندما يدفع بها العطر والشتا للتحليق فوق مياه الاوقيانوس
المتدفقة لتجلب على الاقزام موتا وخرابا ، وقد دبت الشحنا بينها
وهى تطير محلقة فى الفضاء ، أما الاخيون فقد زحفوا متقدمين فى سمت ،
وفى روح معنوية عالية ، عاقدين العزم على أن يأخذ الواحد منهم بناصر
للاخر . "

نرى فى الثانى انتصار الصورة او الشكل والجلال الخالى للقانون والنظام .

ان ما يربط ما بين الجنسين الان هونوع من الضرورة المحببة الى النفس بدرجة اكبر ، اذ أن تعاطف القلوب وتحابها يعين فى المحافظة على الروابط والصلات التى لم تكن مبنية الا على الشهوة النزقة القلب . فعند الفكك من أغلال الشهوة العنيدة الحرون ، تبصر العين القريرة الوادعة الصورة وتتركها ، وتغوص الروح بنظرتها فى قلب الروح، وهنالك بمعزل عن التبادل الانانى للشهوة والاشتها ينشأ للحب والوجدان تفاعل قوى نشط ينمو ويتعاضم . فكلما راحت الانسانية تسلك فى هدفها سبيل السمو والعلاء كلما أدى ذلك بالشهوة الى أن تحسن من طبيعتها وترقى بذاتها الى صاف المحبة ، كما أن النفع الغث الخسيس المبنى على الحس يينذ ويزدرى لحساب ظفر أنبل وأجل مؤسس على الارادة . ان الحاجة الى الرضى والمصرة تخضع انسان القوة والعنف لمحكمة الذوق الناعمة الودود ، فالشهوة يمكن أن تكون لونا من اللوصية والسطو ، أما المحبة فلا بد لها من أن تكون ضريا من العطاء الوهبى "ولا يمكن للمرء أن ينافس من أجل نيل هذه الجائزة الأرقى والأعظم الا بفضل من الصورة وحدها ، وليس بعون من المادة ، فعلى المرء أن يكف عن ان يفهم الشعور على أنه اكراه أو قوة ، كما عليه أن يكف عن أن يواجه العقل بوصفه ظاهرة طبيعية ، فلكى يستمتع بالحرية عليه أن يخضع لها ويستسلم . وبمجرد قيام الجمال بوضع حل للصراع الناشب بين الطبائع فى أكثر نماذجه بساطة ووضوحا ، أى فى التعارض الأزلى بين الجنسين ، فانه انما يضع بذلك حلا لهذا الصراع فى جملة المجتمع على تعقده وتشابكه - وأهو على الاقل يستهدف وضع حل لم ويوفق ويصالح بين كل لطيف وعنيف فى دنيا الاخلاق بموجب الاتحاد الحر الذى يعمل الجمال على ايجاده وابداعه هناك بين القوة المذكورة والرقعة الموثثة .

وآنذاك يصبح الضعف مكرسا لعبادة الالهة ، كما تصبح القوة المطلقة العنان هى ممايشين ويخزى ، وان ما يصدر عن الطبيعة من جور أو ظلم فهو يصلح أويصح بسخا قانون الشهامة . فان الانسان وهونلك الكائن الذى ليس لقوة أن تقهره أو تملك عليه أمره تستطيع حمرة الاستحيا الرقيقة الدالة على التواضع والبساطة ان تنزع منه سلاحه وتقل القوة فيه ، والدمعات تسكت فيه صوت

الثأر والانتقام الذى لاستطيع الدماء ان تنقم له غلة أو تشفى له غليلا . وحتى الكراهية أو الضغينة تسمع لصوت الشرف الوادع الرقيق ، فاذا بسيف الظافر يبقى على حياة العدو المنزوع السلاح ، ويوقد بيت كريم نيران مدفاته اكراما لوفادة لاجئ هام بوجهه على شاطئ مخوف يوقع الرهبة فى النفس حيث وقف قاتل العجائز وطاعنى السن وحدهم ينتظره متربما .

وفى قلب ملكة القوى الرهيبة المقيتة ، وفى قلب ملكة القوانين المقدسة الجليلة ، تبنى القوة الجمالية المبدعة - وعن غير وعى - ملكة ثالثة للعب والصورة الظاهرة تلفها البهجة ويعمها الانشراح ، فيها تعمل على تحرير البشر من كل قيود الظروف المحيطة التى تكبلهم وتعوقهم كما تحرر الانسان من كل مايمكن وصفه بأنه قسر أو اجبار أو اكراه ، سوا اكان ماديا أم معنويا .

واذا كان الانسان فى مرحلة حقوق القوة يواجه أخاه الانسان باعتباره قوة ويعمل على الحد من فاعليته وتقييد نشاطه ، واذا كان الانسان فى مرحلة واجبات الاخلاق يواجه أخاه الانسان بجلال القانون ويعمل على تقييد الارادة فيه ، فان الانسان فى مجال المجتمع الذى صقلته الحضارة والثقافة - أى فى المرحلة الجمالية - من الضرورى أن يتبدى لأخيه الانسان على أنه شكل فقط* ،

* المقصود بالشكل عند شيللر هو "فكرة التشكيل الجمالى" ، وعلى ذلك يصبح معنى العبارة هو أنه فى المرحلة الجمالية يكون على الانسان أن يرى فى غيره من الناس حوله مجرد " صور ظاهرة للجمال " ، ومن ثم يتعشقه من خلالهم . وقيام مثل هذه العلاقة بين البشر تعنى - عند التأمل - أمورا هامة لعل من أبرزها :

١ - ان شيللر يؤسس "الخبرة الاجتماعية" على أساس من "الخبرة الجمالية" ، أو بعبارة أخرى ، ان المدخل الى الاجتماع - عند شيللر - هو "مدخل جمالى" .

٢ - ان "النظرة الجمالية التى يدرك بها البشر بعضهم بعضا من شأنها أن تحقق حلما فلسفيا حاول المديدون - وعلى رأسهم كانط - أن يحققوه من خلال الاخلاق ، وهو ان يعامل المرء غيره من الناس باعتبارهم "غايات فى ذاتها" ، فيفضل الاهتمام بالتشكيل الجمالى الذى =

فيواجهه بوصفه موضوعا لملكة اللعب الحر . ان القانون الاناسى لهذه المملكة هو
انه عن طريق الحرية تهب الحرية .

ان مرحلة القوة لا تستطيع الا أن تجعل المجتمع ممكنا ، وذلك عن طريق كبح الطبيعة بالطبيعة ، وأن المرحلة الاخلاقية لاتقدر الا على جعل المجتمع ضروريا (من الناحية الخلقية) ، وذلك عن طريق اخضاع الفرد للارادة العامة ، اما المرحلة الجمالية فهي وحدها التي تستطيع أن تجعل من المجتمع أمرا حقيقيا بالفعل ، طالما أنها تعزز الارادة الكلية من خلال طبيعة الفرد . فعلى الرغم من أن الحاجة قد تقود خطى الانسان نحو حياة الجماعة ، وأن العقل يرسخ في وعي الانسان المبادئ الاجتماعية ، الا أن الجمال وحده هو الذى يستطيع أن يخلق على الانسان شخصية اجتماعية . فالذوق هو وحده الكفيل بجلب التناغم والتجانس الى نسيج المجتمع ، ذلك لأن الذوق هو الذى يقيم صرح التناغم فى الفرد ، فمآثر الأنماط الأخرى من الادراك تنال الانسان بالتزيق والتوزع ، وذلك لأنها انما تعتمد اساسا اما على الجانب الحسى فى وجوده أو على الجانب العقلى من وجوده ، أما الادراك الجمالى فهو وحده الذى يجعل من الانسان شيئا كليا أو كلاً ، ذلك لأن كلا الطبيعتين فى الانسان - الحسية والعقلية - ينبغى عليها أن تأتلفا فيه وتتوافقا معه ، كما أن كافة أشكال التواصل الأخرى من شأنها أن تمزق المجتمع وتحل عراه ، ذلك لأن هذه الاشكال من التواصل انما ترتبط اساسا اما بالحساسية الخاصة لفردى أعضاء المجتمع أو بحققهم الخاص ، أى أن هذه الاشكال من التواصل انما تقوم على ما يفرق ويميز بين انسان وآخر ، أما التواصل الجمالى فهو وحده القادر على توحيد المجتمع ، لأنه انما يقوم على ما هو مشترك بين الناس كلهم . فنحن انما نستمتع بلذات الحس فقط بشخصنا الفردية ، دون أن يكون للبعد السلالى العام الثاوى فى داخلنا أى مشاركة فى مثل هذه اللذات ، ومن ثم فاننا لا نستطيع أن نمتمد بلذاتنا الحسية أو نوسع منها بحيث تصبح عامة أو شاملة أو كلية ،

= يتبدى عليه كل انسان ، لن يشعر أحد بأن وجوده ممكن أن ينزلق على سطح وعى الآخرين .

٢- وفى ذلك كله ما يضع شعار الوجودية السارترية من أن "الآخر هو الجحيم " فى مأرق قد لا تقوى على الخروج منه سالما .
(المرجمة) .

وذلك لأننا لا نستطيع أن نجعل من فرديتنا أمراً عاماً . ثم اننا انما نستمتع بلذات المعرفة فقط بما نحن به جنس بشري ، وكذلك عن طريق قيامنا بالاستبعاد التام والدقيق لكل أثر للفردية أو التفرد من أحكامنا ، ومن ثم فاننا لا نستطيع أن نجعل من لذاتنا العقلية أمراً عاماً ، ذلك لأننا لا نقدر على استبعاد أثر الفردية من الأحكام التي يصدرها الآخرون على نحو ما نفعل نحن في أحكامنا . ولا يوجد إلا الجميل وحده ما نستطيع أن نستمتع به كأفراد وكجنس بشري في نفس الوقت، أي بوصفنا أفراداً " ممثلين " للجنس البشري ، على حين أن الخير الحسى أو المادى لا يبقى إلا على أن يجعل " فرداً واحداً فقط " انساناً سعيداً ، ذلك لأنه نوع من الخير مؤسس على فكرة الخصوصية ، وهى الفكرة التى دائماً ما تتطوى على مبدأ الاستبعاد ، كما أن الخير المادى أو الحسى لا يبقى إلا على أن يجعل هذا الفرد الواحد السعيد ، سعيداً بشكل جزئى فقط ، ذلك لأن الهوية الشخصية لاتأخذ منه بنصيب* . والخير المطلق لا يسعه أن يعود بالسعادة إلا فى ظل شروط ليست فى كل الأحوال بالزائفة أو الكاذبة ، إذ ان الصدق أو الحق هو المكافأة الوحيدة عن انكار الذات ، فلا يؤمن بالإرادة الخالصة إلا قلب نقى السريرة . فلا شئ غير الجمال بقادر على ان يجعل العالم بأسره سعيداً ، وأن ينسى كل موجود حدوده وقيوده مادام سحر الجمال يقع له فى عالم الخبرة .

فبالقدر الذى به يسود الذوق السليم ويحكم وتمتد به ملكة الجميل وتتمتع ، لا يكون مسموحاً بالاستعلاء ولا بالتناهى على السيادة . ان هذه الملكة انما تشرب عالياً الى حيث الموضوع الذى فيه يحكم العقل بموجب الضرورة الغير المشروطة وحيث تكف المادة برمتها وتتوقف ، كما تتحدر هذه الملكة متدنية الى حيث الموضوع الذى فيه تباشر القوة الدافعة الطبيعية سطوتها بموجب الاجبار الاعمى ولا تكون الصورة قد بدأت بعد ، وفى واقع الامر فانه حتى عند هذه الحدود القصوى أو القاصية ، حيث يكون ما لهذه الملكة من سلطة تشريعية قد سلب منها ، فان الذوق السليم يحافظ على الا يسمح بانثاء ما لهذه

* فالهوية الشخصية Personality عند شيللر انما تعنى

ما هو " ثابت " و " صورى " ، والخير المادى الحسى - بحكم طبيعته - لا يحقق شرطى " الثبات " و " الصورية " اللذين هما قوام الهوية الشخصية .

(المترجمة) .

الملكة من قوة تنفيذية عن مقصدها الأسمى. ومن ثم فإن على الرغبة الغير الاجتماعية أن تطرح من نفسها ما هي عليه من أثر أو أنانية، وأن على السائغ المقبول - الذى لا يغير ولا يفتن الا الحواس بطرق مختلفة - أن يلقى بشباك السحر الخلاب على الارواح أيضا . ويتعين على الواجب - وهو صوت الضرورة الجهم الصارم - ان يغير من لهجته التأنيبية التقريرية، التى لا يمكن لغير فعل المقاومة أن يسوغها*، وأن يكرم الطبيعة التى تصدر عن ارادة تلقائية بأن يولبها قدرا أعلى من الثقة . فالذوق السليم يقود خطى المعرفة خروجا بها من غوامض العلم ومعمياته تحت مظلة رحبة مفتوحة من الفطرة السليمة ، وأن يحول ما تجود به مدارس البحث والدرس الى ملك عام للمجتمع الانسانسى بأسره . حتى انه ليكون على أعظم العبقريات الفذة أن تتخلى فى دائرتها عن عظمتها وأن تنتزل من عليائها فى مودة وترفق بحيث تقرب ذاتها الى وعى طفل وادراكه . وعلى القوة أن تسلم ذاتها الى قيد الرحمة والكياسة ومثانة الخلق وربات الفنون ، كما يستسلم الاسد الهصور لشكيمة اله الحب . ويقوم الذوق السليم - فى مقابل ذلك - ببسط غلالته الباعثة على السكنية فوق أيهم الحاجة العادية أو الطبيعية، وهى تلك الحاجة التى من شأنها - فى صورتها الصريحة السافرة - أن تنال بالاهانة كرامة الارواح الحرة، فيخفى عنا العلاقة المخزية بالمادة وذلك بصورة مبهجة عن الحرية من صنع الخيال . وبالذوق السليم توهب حتى للفن المتعلق المرتزق أجنحة يرتفع بها عن الرغام، وعندما يمس الذوق السليم بعصاه السحرية أغلال العبودية فانه يطرحها بعيدا مسقطا اياها عن الجماد والحى على السوا* . ففى دولة الجمال يكون كل شئ - حتى الادوات المصنوعة بغرض المنفعة - مواطنا له من الحقوق ما يتساوى مع ما لارقي الاشياء وأنبلها من حقوق ، وان العقل الذى اعتاد أن يصوغ الكثرة السليبية قسرا وفق تصميماته الخاصة، انما يتعين عليه هنا - فى دولة الجمال - أن يتوخى لهذه الكثرة ما يوافقها . ومن ثم فانه هنا - فى ملكة الشكل الجمالى -

* المقاومة لا تنشأ الا عن " معارضة " ، ولا توجد المعارضة الا فى وجود " عدم التجانس " ، ولما كان " الجمال " ملغيا لعدم التجانس، انتفىست المعارضة، وسقط الداعى الى " الزجر والتقريع " . (الترجمة) .

تجد المثل الأعلى للمساواة وقد تحقق ، ذلك المثل الاعلى الذى يرمى الحالم
 بسرور لو أنه يراه متحققا فى دنيا الواقع أيضا ، وانا كان من الصدق القول
 بأن التربية الراقية انما تنمو وتتضح بقرب البلاط او العرش على نحو أسرع
 وأكمل ، فاننا عازمون ههنا — فى دولة الجمال — أن نعرف أيضا بتدبير
 ربانى كريم جواه وهو تدبير كثيرا ما يبدو أنه يقيد البشر الى العالم الواقعى ،
 فقط كما يستحثهم ليندفعوا نحو العالم المثالى .

ولكن هل لدولة الجمال فى الشكل هذه أن توجد حقا؟ وأين عساها
 أن توجد؟ أنها توجد — ك مطلب منشود — فى قلب كل نفس على درجة عالية
 من التناغم والائتلاف ، كما قد يمكننا أن نجدها — كتحقق منجز — فقط فى
 بعض قليل من الدوائر الممتازة المنتفاة بعناية — كما فى الكنيسة الفاضلة
 أو فى الدولة الفاضلة — حيث لا يكون الحاكم لسلوك الناس هو التقليد الاعمى
 لانماط السلوك والعادات المستوردة من الخارج بل يكون الحاكم المهيمن على
 السلوك هو ما للشعب من طبيعة جميلة محبة الى النفس، وحيث يجتاز
 البشر أكثر المواقف تعقيدا ببساطة جسورة وبطوية خالصة هادئة ، وحيث
 لا يكون بالناس حاجة لا الى أن يتعدى الواحد منهم على حرية الآخر بههدف
 أن يؤكده ذاته ، ولا الى أن ينشر الجمال والروعة على حساب الجلال والرفعة .

المراجع

أولا : الانجليزية

- 1- Friedrich Schiller: On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters, Tr., by Reginald Snell, New Haven, Yale, University Press, 1955.
- 2- The Encyclopedia of Philosophy, Ed., by Paul Edward, Vol. 7.

ثانيا : العربية

- ١ - جبروم ستولنيز : النقد الفني - ترجمة د. فؤاد زكريا - الهيئة العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٩٨١ .
- ٢ - شيللر : اللصوص ، ترجمة د. عبد الرحمن بدوي ، سلسلة "من المسرح العالمي" العدد (١٤٥) أول أكتوبر ١٩٨١ ، وزارة الاعلام - الكويت .
- ٣ - د. مصطفى ماهر: شيللر، حياته وأعماله ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٧ .
- ٤ - مارتن هيدجر : نداء الحقيقة ، ترجمة وتقديم ودراسة د. عبد الغفار مكاوي - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ، ١٩٧٧ .
- ٥ - د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي - الجزء الاول - الطبعة الاولى دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٧١ .
- ٦ - مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي - القاهرة - ١٩٧٩ .

الفهرست

المفحة

١٦ - ١١ التصدير
	القسم الاول : المقدمة
٢٨ - ١٧ أولا : شيللر : المفكر والشخصية
	أ - ازدواجية الشاعر والفيلسوف فى شخصية شيللر .
	ب - أسلوبه .
	ج - خصائص فكره .
	د - المومثرات الفكرية .
	هـ - تطوره الفكرى .
	و - تأثيره فىمن بعده .
٣٦ - ٢٩ ثانيا : منهج شيللر فى تناول الجمال
	١ - قاعدة الاستبطان الذاتى .
	٢ - القاعدة الكانتية .
	٣ - القاعدة الترنستدالية .
٥٠ - ٣٧ ثالثا : الاستاطيقا والجمال عند شيللر
	١ - مدار الاستاطيقا عند شيللر .
	٢ - الظاهرة الجمالية ومولدها .
	٣ - تعريف شيللر للجمال .
	٤ - شروط الاحساس بالجمال .
	٥ - موقف شيللر من رأى الحسين والعقليين فى الجمال .
٨٩ - ٥١ رابعا : شيللر ونظرية الفن
	١ - نظرية الابداع الفنى .
	٢ - تعريف الفن .
	٣ - الرمز فى الفن .
	٤ - الفن والشعور باللذة .

المفحة

٥ - وظائف الفن :

- أ) الفن والحرية .
- ب) الفن وتحقيق التوازن الكلى للنفس .
- ج) الدور الحضارى للفن .

٦ - الفن والدولة .

٧ - المسرح ونظرية الفن .

خامسا : شيللر ونظرية النقد ٩٦ - ٩١

معايير النقد عند شيللر :

١ - مجموعة تحدد مواصفات "الفن الجيد"

٢ - مجموعة تحدد شروط "الفنان الجيد"

سادسا : موضوع الخطابات ونقد منهج شيللر فيها ٩٩ - ٩٧

القسم الثانى: الترجمة الكاملة للمقال الذى كتبه

عن شيللر يوليوس الياس فى

دائرة معارف الفلسفة

١ - التعريف بشيللر ١٠٤-١٠٣

٢ - الفلسفة والاستطيقا ١١٤-١٠٥

القسم الثالث: الترجمة الانجليزية للمقدمة التى

كتبها ريجنالد سنل عن كتاب

رسائل فى التربية الجمالية

١ - المقدمة ١١٨-١١٧

٢ - الخلفية التاريخية للخطابات ١٢٣-١١٨

٣ - مكانة شيللر فى الفلسفة الجمالية ١٢٨-١٢٦

٤ - المومترات الفلسفية فى فكر شيللر ١٣٦-١٢٨

٥ - الموضوع الرئيسى فى الخطابات ١٣٨-١٣٦

٦ - النقد الفلسفى للخطابات ١٤٠-١٣٨

٧ - دلالة الخطابات ومغزاها ١٤٧-١٤١

المفحة

القسم الرابع : ترجمة "الرسائل" عن التربية

الجمالية للإنسان

١٥١-١٥٠	١- الخطاب الاول
١٥٤-١٥٢	٢- الخطاب الثاني
١٥٨-١٥٥	٣- الخطاب الثالث
١٦٢-١٥٩	٤- الخطاب الرابع
١٦٥-١٦٣	٥- الخطاب الخامس
١٧٤-١٦٦	٦- الخطاب السادس
١٧٧-١٧٥	٧- الخطاب السابع
١٨٠-١٧٨	٨- الخطاب الثامن
١٨٥-١٨١	٩- الخطاب التاسع
١٩١-١٨٦	١٠- الخطاب العاشر
١٩٥-١٩٢	١١- الخطاب الحادي عشر
١٩٩-١٩٦	١٢- الخطاب الثاني عشر
٢٠٧-٢٠٠	١٣- الخطاب الثالث عشر
٢١٠-٢٠٨	١٤- الخطاب الرابع عشر
٢١٨-٢١١	١٥- الخطاب الخامس عشر
٢٢٦-٢١٩	١٦- الخطاب السادس عشر
٢٢٦-٢٢٣	١٧- الخطاب السابع عشر
٢٣٠-٢٢٧	١٨- الخطاب الثامن عشر
٢٣٧-٢٣١	١٩- الخطاب التاسع عشر
٢٤١-٢٣٨	٢٠- الخطاب العشرون
٢٤٥-٢٤٦	٢١- الخطاب الحادي والعشرون
٢٥١-٢٤٦	٢٢- الخطاب الثاني والعشرون
٢٥٨-٢٥٢	٢٣- الخطاب الثالث والعشرون
٢٦٨-٢٥٩	٢٤- الخطاب الرابع والعشرون
٢٧٤-٢٦٩	٢٥- الخطاب الخامس والعشرون
٢٨٣-٢٧٥	٢٦- الخطاب السادس والعشرون
٢٩٧-٢٨٤	٢٧- الخطاب السابع والعشرون

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٠/٩٠٢٨

I.S.B.N977-01-2627-1

فريدريش شيلر
فى

الفن الجمالية للانسان

ترجمته إلى العربية وقدمت له

د. وفاء محمد ابراهيم

Bibliotheca Alexandrina
مكتبة

0725637

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

٦٧٥ قرشا